

ସୁସାସୁସୁଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ

ସଂକଳକ

ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ

ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମ ଚେଷ୍ଟା

YUGAPURUSHA GOPABANDHU DAS

Compiled by : Suryanarayan Das

ସଙ୍କଳକ

ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ଏମ୍. ଏ.

ପ୍ରକାଶକ

ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦଚରଣ ପାତ୍ର

ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର

ବିନୋଦ ବିହାରୀ, କଟକ-୭୫୩୦୦୨

ପ୍ରଚ୍ଛଦଶିଳ୍ପୀ

ଶ୍ରୀ ଲଢ଼ୁକିଶୋର ସିଂହସାମନ୍ତ

ମୁଦ୍ରାକର

ଗୁରୁପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରେସ୍

କଟକ-୧

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ତଥ୍ୟ

ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ୧୯୭୨

ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାଶ ତଥ୍ୟ

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶତତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ, ୧୯୭୭

ତୃତୀୟ ପ୍ରକାଶ ତଥ୍ୟ

ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରମୀ, ୧୯୮୩

Published by

G. C. Patra

ORISSA BOOK STORE

Binod Behari, Cuttack—753002

ସୁଗପୁରୁଷ
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ

ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ, ଗାନବନ୍ଧୁ
 ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ
 ପବନ ଶତତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକରେ
 ପ୍ରେମ-ପ୍ରଭୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ
 ଗୁରୁ ଦୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ସମ୍ବରଣ
 ଆମେ ପାଠକ, ପାଠିକାଙ୍କ ହାତରେ
 ଅର୍ପଣ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ
 ମନେ କରୁଛୁ । ଆଶାକରୁ ଏ
 ସମ୍ବରଣଟି ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସଂଘଳି ଆଦୃତ ହେବ ।

ପ୍ରକାଶକ

ପ୍ରେମ-ପ୍ରଭୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ
 ଗୁରୁ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବରଣ ପ୍ରକାଶ
 ଅବସରରେ ସଂକଳକ, ପ୍ରାବନ୍ଧକ,
 ଲେଖକ ଏବଂ ଅଗଣିତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ
 ପୃଷ୍ଠପୋଷକଗଣଙ୍କୁ ଆମର ହାର୍ଦ୍ଦିକ
 କୃତଜ୍ଞତା ଜାପନ କରୁଛୁ ।

ପ୍ରକାଶକ

ଅନର୍ବାଣ ଶିଖା

ଅବତାର

୧ । ୧୦ । ୧୮୭୭

ଦିଗ୍‌ଭଞ୍ଜ

୧୭ । ୭ । ୧୯୨୮

ଏଇ ସଂକଳନର

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଧକ କେଉଁଜଣା.....

ସ୍ବର୍ଗତ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରସ୍ବାମୀ ମି

ସ୍ବର୍ଗତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପରମାନନ୍ଦ ଅଗ୍ରୂପୀ

ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ଵନାଥ ଦାସ

ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡଃ ରାଧାନାଥ ରଥ

ପ୍ରଗତି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସ

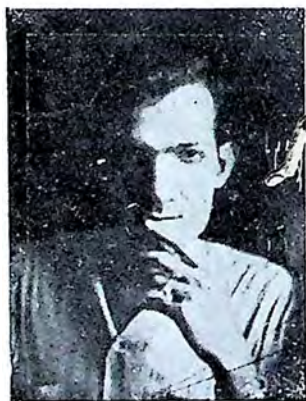
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡଃ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସଙ୍କର

ଡଃ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ

ଡଃ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ଅଧ୍ୟାପକ ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ

ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉଦୟନାଥ ଶତ୍ତରୀ

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିବିହାନନ୍ଦ କର

ପଣ୍ଡିତ ଜଳମଣି ମିଶ୍ର

ଶ୍ରୀ ମୁରଲୀଧର ମଲ୍ଲିକ

ଶ୍ରୀ ସମ୍ପେଶ୍ୱର ବିପାଳୀ

ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ

ଡାଃ କଶୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ

ପଦ୍ମନାଭସ୍ୱରୂପ ମହାପାତ୍ର

ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ

ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ପତି

କୁମାରୀ ଶୈଳବାଳା ବେହେରା

ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଣ୍ଡା

ଶ୍ରୀ କଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ସଂକଳକ

ପ୍ରକାଶ, ଦାସ ଅପଣେ, ପୁରମାନବ ଜାକରହସେନ, ପୁର ପୁର ନାୟ, ପୁର ପୁର ଭରତ, ପୁର ପୁର ଆତ୍ମିକା, ଜାତିସଂଘ, ସାଂପ୍ରତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ପୁସ୍ତକର ଅମର ମଣିଷ, ନାୟ ପ୍ରବନ୍ଧ, ମାନସ ମନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ।

ଏ ସଂକଳନର ପ୍ରକାଶକ 'ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲକ୍ ବ୍ଲୋ'ର ପ୍ରକାଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗଣ୍ଡାମର ପିତଳଠାରେ, ୧୯୨୭ ମସିହାରେ । ଜନ୍ମର ପୂର୍ବାହ୍ନରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଗତ ହୋଇ ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ସହସ୍ରାଧିକ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ଜୀବନ, ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାଲୋଚନା, ଭ୍ରମଣ, ରମ୍ୟ ରଚନା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ଆଦି, ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ଅଭିଧାନ, ଆଦି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ଵାରା ସାହିତ୍ୟ ବିପଣୀକୁ ପୁଣି, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ରୁଚିମନ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ସହୃଦ୍ୟ ଅବସମ୍ଭାବିତ ।

ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର, ବଧୂ ନିରୂପମା, ଗୀତା ଜ୍ଞାନେଶ୍ଵରୀ, ପୁର ପୁର ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ପୁର ଜନକ ମହାହାଗାନ୍ଧୀ, ରମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଭଗବତ, ମଣିମା ଶୁଣିମା ଦେଉ, ଆକାଶ ପାତାଳ, ଲଳିତ ଲବଙ୍ଗ ଲତା, ଓଡ଼ିଶାର ଦେବା ଦେବୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଓଡ଼ିଶାର ପଦ୍ମପଦାଣୀ, ଓଞ୍ଚା ବ୍ରତ, ସାନ୍ନିହାସ ଆଦି ଏହି ସଂସ୍କାର କେତୋଟି ଉଲ୍ଲେଖ ଅବଦାନ ।

ସୁପରିଚିତ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗଣ୍ଡାମର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମପୁରଠାରେ, ୧୯୪୩ ମସିହାରେ । ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ ଅତିବାହିତ ହୁଏ ଥାନୁର ଅନ୍ୟାତ ଗାମ ବଡ଼ବାଡ଼ରେ । ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର—ସାମନ୍ତା-ପଲ୍ଲୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଆଲହାବାଦ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ । ଶିକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ; ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥବିଭାଗୀୟ ଅତିଥି । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏ ସାବତ୍ ତାଙ୍କର ଦାନ—ପୁର ଜନକ ମହାହାଗାନ୍ଧୀ, ପୁରସ୍ତକ୍ଷା ନେହେରୁ, ପୁରଜ୍ୟୋତି ଲଳିତାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରନେଶୀ କବିରା, ପୁରାତତ୍ତ୍ଵ ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରଜୟୀ କବି

ପ୍ରକାଶକ

ମୁଖ୍ୟାଳୟ

ଗୋପ-ବନ୍ଦନମ୍

ପ୍ରବୋଧକୃମାର ମିଶ୍ରଃ
(କଟକମ୍)

(୧)

ମହାର୍ହ-କାବ୍ୟ-ସ୍ତୁତିଭାନ୍ବିତ !
ମହୀସୂସୀ ତେ ବର-ଲେଖନୀ-ସୁତା
ମହାନୁଭାବା ତବ ଦିବ୍ୟ ଭାରତୀ
ମନସ୍ଥିତା ତେ ମହତ୍ତା ମନୋରମା ।

(୨)

ସୁମଞ୍ଜୁବାଣୀ-ବର-କୁଞ୍ଜ-ମଣ୍ଡନ !
ତ୍ୱମେବ ବଂଧୋ ! ମମତାଦ୍ର-ଚେତନଃ
ତବେବ ଭାଷା ନନୁଭାବ-ଭାରକୈଃ
ବିଭାନ୍ତି ବା ଭାସ୍ୟନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତୀ ସତୀ ।

(୩)

ସୁଲେଲି ଭାବାବଳି-ସଂବଳା କଳା-
ସୁସାଧନା ତେ ବିମଳା ଗଳତ୍ସୁଧା
ସୁକୋମଳା କ୍ଲୁପ୍ତ-ପଦାଳି-ଲେଳିତା
ସୁଶୋଭନା ସ୍ୟାନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରାମ୍ଭରାମ୍ଭରା ।

(୪)

ହେ ଗୋପବନ୍ଧୋ ! ମହତୀ ମନସ୍ଥିତା
ସଂଶୁଦ୍ଧା ବୁଦ୍ଧିବିବେକ-ବୋଧତା
ଶଶ୍ୱଦ୍-ବିନୟୋକ୍ତାଳ-ଧାମ-ମଣ୍ଡନ !
ଦେହ ପ୍ରକାଶଂ ଜଗତେ ‘ପ୍ରବୋଧନମ୍’ ।

ଏ ସଂକଳନର ଯଥାର୍ଥତା କ'ଣ ?

ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଦୁଇଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ପ୍ରଥମ—ଆଦର୍ଶ, ଅପରଟି—ବାସ୍ତବତା । ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଏପରି କି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ଆଦର୍ଶାଭିମୁଖୀ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ । ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ବଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁବିଧ ବାସ୍ତବତାଭିମୁଖୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦୁଇଟି ଯେ ପରସ୍ପରସାପେକ୍ଷ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏଣିକି ଦେଖିବା କଥା, କାହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ।

ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କଲେ, ବାସ୍ତବାଭିମୁଖୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଯେତେକ, ଆଦର୍ଶାଭିମୁଖୀ ସାହିତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ତା ଅପେକ୍ଷା କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ । ସେହି ହେତୁରୁ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବା ଚରଣମୂଳକ ରଚନାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଅଭାବ ପ୍ରଚଣ୍ଡଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟିକୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଦର୍ଶ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ । କିନ୍ତୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମହାକବି, ମହାପୁରୁଷ ତଥା ମହାମନାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତିରେ ପ୍ରଭୁତ

ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଦୁଃଖର କଥା, ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଉଣା ଅଧିକେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଆରେ ତାହା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କାହାରି ଉଦ୍ୟମ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ବହୁ ଦିନ ତଳର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଚଳିତ ଶତକର ଯୋଗଜନ୍ମା କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ପୁଣ୍ୟାମ୍ବା ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଙ୍ଗ୍ରାମୀ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଚରିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ଆଲୋଚନା କରବା ଯନ୍ତ୍ର ସୁଦ୍ଧା କରୁନାହାନ୍ତି । ତା ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭବର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହୁଅନ୍ତା, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତରୁଣ ସମାଲୋଚକ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଏହା ଯେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ କହିବେ । ଆମେ ଆମକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକ, ଓଡ଼ିଆ ଦେଶକୁ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ ଗଲବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ । ତାଙ୍କୁ ମିଠା କଥାରେ ପୁଣ୍ୟାମ୍ବା, ଦେଶବନ୍ଧୁ, ଯୋଗଜନ୍ମା, ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରଭୃତି ବିଶେଷଣ କରିଛୁ କରୁଥାଉ । ଅଥଚ ତାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଦୀର୍ଘ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ଅସ୍ମତ ହୋଇଗଲା ସିନା, ତାଙ୍କ ଜୀବନସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଇତିହାସଟିଏ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁପାତରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏତିକିବେଳେ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ସଫଳନଟିର କି ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି, ପାଠକ ମାତ୍ରେ ଅନୁଭବ କରିନେବେ । ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଟିପ୍ପଣୀ କହିବାରେ ଫଳ ନାହିଁ ।

ଲେଖକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସର୍ବତୋଭାବେ ସଫଳ ହେଉ ।

ଡକ୍ଟର ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ
ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ,
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

‘ଗୋପବନ୍ଧୁ-ସଂକଳନ’ କାହିଁକି ?

‘ଗୋପବନ୍ଧୁ’ ନାମୋଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ରେ ମନରେ ସ୍ବତଃ ପ୍ରତିଭ୍ରାତ ହୁଏ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭ୍ରାତ ଏକ ପ୍ରଜ୍ଞକ; ପୁଣି ଭିନ୍ନମୁଖୀ ପ୍ରଭାତ ଏକ ପ୍ରତିଭୁ । ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପରିଚିତ ‘ଉତ୍କଳମଣି’ ଭାବରେ, ଯେପରିକି ‘ଉତ୍କଳଗୌରବ’ ବା ‘କୁଳବୃଦ୍ଧ’ ଭାବରେ ପରିଚିତ ମିଶ୍ନର ଦାସ କିମ୍ବା ‘ଦେଶବନ୍ଧୁ’ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଅଥବା ‘ବାସୁ’ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଗାନ୍ଧୀ ।

ଦେଶ, ଜାତି, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କାମନାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ, ସମଷ୍ଟିର ସ୍ବାର୍ଥସାଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସ୍ବାର୍ଥ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଦୁଃଖ. କଷ୍ଟ, ସେବା, ତ୍ୟାଗ, ସାଧନା ଓ ମାନବିକତାର ବ୍ରତରେ ଯିଏ ବ୍ରଜା, ସିଏ ଧୂବନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାୟ । ପୁଣି ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ କଳାକୁ ରକ୍ଷିମନ୍ତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ନିଜକୁ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ପି ଦେଇପାରିନ୍ତି ଏବଂ ସକଳ ଭଳି ନିଜେ ଜଳି ଜଳି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ ଓ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବା ଯାହାର ଧର୍ମ ଓ କର୍ମ, ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ, ଅମର ।

“ମିଶ୍ର ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ,
ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ।
ସ୍ବରାଜ୍ୟର ପଥେ ଅଛି ଯେତେ ଗାଡ଼ି,
ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼ି ।”

ଏଭଳି ମର୍ମଶୃଙ୍ଖଳା ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଯାହାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଉଦ୍‌ଗୀତ,
ତାଙ୍କର ମହାମନ୍ୟତା, ଜାତୀୟତା, ସ୍ୱଦେଶପ୍ରେମ, ଆକାଶଚରୁଣୀ ଉଚ୍ଚ
ଚିନ୍ତା ଓ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରମାଣିତ ।

କେବଳ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଜଣେ ଦେଶସେବା ଭାବରେ ନୁହନ୍ତି,
ଜନ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଓ ଜନମାନସରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ, ପ୍ରତିଫଳିତ
ହେଉଥିଲା ଲେଖା ଲେଖିବାରେ ଯିଏ ସମର୍ଥ, ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ସାର୍ଥକ
ଓ ସଫଳ ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ ।

ଜୀବନ ସହିତ ଯାହାର ଗତି, ତାହା ହିଁ ସାହିତ୍ୟ । ସମାଜ ଓ
ଜୀବନର ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ବାସ୍ତବରୂପ ରୂପାୟିତ ହୁଏ
ଯେଉଁଥିରେ, ତାହାହିଁ ସାହିତ୍ୟ । ଦୁଃଖ, ଦୈନ୍ୟ, ବିଷାଦ, ବିମର୍ଷ,
ଯାତନା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବ୍ୟଥା-ବେଦନା-ବିଦଗ୍ଧ ପ୍ରାଣର ଚିନ୍ତା ଯିଏ
ପୁଟାଇପାରେ, ପୁଣି ସମାଜର କଳଙ୍କ କାଳିମା ଓ ପ୍ରକୃତର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ
ପ୍ରଚରତାକୁ ଯିଏ ନିଷ୍ଠାର ସହ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ କରିପାରେ, ସେ
ହିଁ ଅସଲ ସାହିତ୍ୟିକ, କବି ଓ କଳାକାର ।

ଏଭଳି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଓ ଶିଳ୍ପୀ ଉତ୍କଳମଣି
ଗୋପବନ୍ଧୁ । ସମାଜସେବା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଖ୍ୟାତି ଯେତିକି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ,
ଜଣେ ଦରଦା କବି ଓ କୁଶଳୀ କଳାକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିଚିତି
ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବ୍ୟାପ୍ତ । ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ, କାବ୍ୟ-କବିତାରେ
ବାସ୍ତବତା ଓ ଜାତୀୟତାର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଆଲେଖ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ
ଯେଉଁ ମର୍ମିକ ମାନବିକତାର ମାର୍ଜା ରହିଛି, ତାହା ତାଙ୍କର ମହାମନ୍ୟତା
ଓ ମହାନୁଭବତାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ । ତାଙ୍କର ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’
‘କାବି କବିତା’, ‘ଧର୍ମପଦ’, ‘ଗୋମାହାତ୍ମ୍ୟ’ ଇତ୍ୟାଦି କାବ୍ୟଗୁଚ୍ଛ
ଆକାରରେ, ପ୍ରକାରରେ ବିଶାଳ ଓ ବିରାଟ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସନରେ
ଆକାଶଚରୁଣୀ ଓ ମୂଳବୋଧରେ ମାଟିତଳଲମ୍ପୀ ।

ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଓ ଆବୃତନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଜାତିଗଠକ ଭାବରେ
ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ବନ ଓ ଛୁରିଅନା କଣ୍ଠରେ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା

କରି ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ, ପଣ୍ଡିତ ମାଳକଣ୍ଠ, ଆରୁଦ୍ରୀୟ ହରିହର, ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିରଙ୍କ ଭଳି ବିଦ୍ୟାବାଗୀଶ, ଜ୍ଞାନଗର୍ଭ, ବୁଦ୍ଧିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଆଣି ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଭୀକ, ସ୍ଵାଧୀନ-ଚେତା, ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଗୁଡ଼ିଆଣୁଆ ମଣିଷ ସର୍ଜନା କରିବା କେବଳ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଥିଲା । ଛକ୍କା କରିଥିଲେ ଲେଉମାୟୁ ଚାକିରିଟିଏ ସେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଓ ଆଉ ପାଞ୍ଚଜଣଙ୍କ ଭଳି ମଉଜରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ; କିନ୍ତୁ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇପାରେ—“ମୋ ଜୀବନ ଗତା ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନେ ।” ସେ ଥିଲେ ବକୁଳବନର ସୁରଭିତ ପୁଷ୍ପ ।

ବଢ଼ି, ଝିଢ଼ି, ମରୁଡ଼ି, ବାଡ଼ି ବେଳେ ଛକ୍କା କରିଥିଲେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଉଦାସୀନ ଓ ଦ୍ଵାରରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ; କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାରେ ବରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ଚରମ ଦୁଃଖକଷ୍ଟକୁ ଓ ଆର୍ତ୍ତଜନଙ୍କ ସେବାଯତ୍ନକୁ । ଯେଥିପାଇଁ ଘରେ ପୀଡ଼ିତ ପୁଅ ପାଖରେ ଅଟକି ନ ଯାଇ ସେ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଶହେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଓ ଧନ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଙ୍ଗଲ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଣିବାରେ ସେ ଥିଲେ ଭଗୀରଥ । ଜାଙ୍ଗଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ହାଉଆ ବୁଢ଼ାଇ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିଧର ପ୍ରାଣତନ୍ତ୍ରୀରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ପାରିଥିଲେ ତରଙ୍ଗ ଓ ଆଲୋଡ଼ନ ।

ଏଇଭଳି ବିଶେଷ ଓ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରଭା ଓ ପ୍ରତିଭାର ଏକ ଧାରାବନ୍ତ ଉତ୍ସକୁ ଚିହ୍ନି ଚିହ୍ନାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏକାନ୍ତ ଅନୁସୀକାର୍ଯ୍ୟ; ଆଉ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କୃତିର ସମୀକ୍ଷା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା । ଅଲୌକିକ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଓ ସମାଜର ବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତାରେ କଳାକୁଶଳତା । ଅନ୍ୟସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ସମାଜସେବା ଓ ସମାଜସଂସ୍କାର । ଦାଡ଼ି ନିଶ ରଖିବା ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଗ୍ରାହଣ ପରିବାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦ୍ଯ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦାଡ଼ି ନିଶ ରଖି ସେ ଆଣିଥିଲେ ସମାଜସଂସ୍କାର ।

ଏଇଭଳି ଏକ ଅପୂରନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଙ୍କଳନ ସତରେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ଲେଖା ହୋଇଛି; ତାଙ୍କର ରଚନାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି । ତଥାପି ସମୁଦ୍ରର ବିଶାଳତା ଓ ଗଭୀରତା ମାପିବା ଯେପରି ଦୁଃସାଧ୍ୟ, ସେହିମିତ୍ତେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମାପିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର । ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେବ, ସେତେ ଭଲ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ । ଏଥିପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ-ସଙ୍କଳନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଏଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଚିହ୍ନି ଚିହ୍ନାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଓ ସମାଜ-ସେବକ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଆଲୋଚନା ଏହି ସଙ୍କଳନରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ସଙ୍କଳନଟି ଖଣ୍ଡିତ ଦର୍ପଣ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠ ଦେଖିହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସ୍ପଦ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ସର୍ବଜିତାବତୀର ଦାସଙ୍କ ଏ ଉଦ୍ୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ।

ଶ୍ରୀ ବିବିଧାନନ୍ଦ କର, ଏମ୍. ଏ.
ସମ୍ପାଦକ, 'ମାତୃଭୂମି'

ଏଇ ସଂକଳନ ସମ୍ପର୍କରେ...

ସେ ଆଜକୁ ଛଅ ବର୍ଷ ତଳର କଥା । ୧୯୭୭ ମସିହାର ଏକ ଶିଶିରସିକ ସନ୍ଧ୍ୟା । ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମସ୍ପରଶ୍ଚ ବାସଭବନରେ ଏକ ଘରୋଇ ଆସର ବସିଥାଏ । ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆଥାନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅଧ୍ୟାପକ ସୀତାରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ ସହସ୍ରନାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଆଉ ବି କିଏ ଜଣେ ବ' ଜଣ; ଠିକ୍ ମନେପଡ଼ୁ ନା । ସେଥିର ପ୍ରଧାନ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା—ମୁଁ ଆଇ. ପି. ଏସ୍. ଚାକିରି କରିବି କି ନାହିଁ ? (ଆଗରୁ ଥରେ ମୁଁ ଆଇ. ଏ. ଏସ୍. ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି ଓ ଇତିହାସ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରହିଥିଲା । ମାନବିକ ଅଙ୍କନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଉ ଭରସା ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ କେବଳ ଆଇ. ପି. ଏସ୍. ହିଁ ଥିଲା ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶସ୍ତ ।) ସେତେବେଳକୁ ଜଣେ ଆଇ. ପି. ଏସ୍. ଅଫିସର ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାବେଳେ ଯୋଡ଼ା ଉପରୁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଖବର ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ମୋର ପିତା ଥିଲା ପୋଲିସ ଚାକିରିର ପ୍ରବଳ ବିରୋଧୀ—ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟମାତ୍ର ସନ୍ତାନ, ଆଉ ସେ ଚାକିରିରେ ନିରାପତ୍ତ କମ୍ ଏଥିପାଇଁ । ପୁଣି ସେତେବେଳକୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ମୋର ଆସକ୍ତି ଆସିଯାଇଥାଏ (ମୋର ‘ସୁଗନ୍ଧସ୍ଥା ନେହେରୁ’ ‘ସୁଗନ୍ଧୋଦ୍ଧ ଲଳିବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ’ ଓ ଜାତିସଂସ୍କୃତି—ଡିନୋଟି ବହି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ସାରିଥାଏ) ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗୀୟ ଚାକିରି ଲାଗି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୋ ଦୋ ପାଞ୍ଚ ହେଉଥାଏ । ସେତେବେଳେ ମୋର ସେହି ଶୁଭେଚ୍ଛାମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜାନୁପୁଞ୍ଜ ଆଲୋଚନା ଓ ପରାମର୍ଶ ଫଳେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ଆଇ. ପି. ଏସ୍. ଚାକିରି କରିବି ନାହିଁ ।

ସେଦିନର ସେହି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ‘ଗୋପବନ୍ଧୁ ସଙ୍କଳନ’ କଥା ଉଠିଥିଲା । ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାପକ-ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ମୋତେ କହିଥିଲେ — ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏଥର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଲେଖ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ସେଭଳି ଉପାଦେୟ ବହି ନାହିଁ । ପିଲାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଦରକାରରେ ଆସିବ ।” “ହଁ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା”, ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ଆରୁଘ୍ୟ । “ସାର୍ ‘ଗାନ୍ଧୀ’ ସରିଲା ପରେ ତେଷ୍ଟା କରିବ”, ମୁଁ କହିଥିଲି ।

ଆଗରୁ ପ୍ରକାଶିତ ମୋର ‘ଜୀବନ-ସମାଲୋଚନା’ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଅଦୃଢ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିପ୍ରତି ମୋର ଏକ ପ୍ରକାର ଝଙ୍କୁ ଅସି ଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପରମର୍ଶ ତ ସହଜେ ଏଡ଼ି ଦେବାର ନୁହେଁ ! କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମସାମୟିକ ବହୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରଶଂସା ସାହିତ୍ୟିକ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ତରୁଣ ସେ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ରଚନାଟି କ’ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରାମାଣିକ ହୋଇପାରିବ ? ଏହା ଭାବ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିଏ ନ ଲେଖି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ତଥା ସମସାମୟିକ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକଙ୍କର ରଚନାର ଏକ ସଂକଳନ କରିବା ଲାଗି ସ୍ଥିର କଲି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତମ ଦାୟାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କ ସହିତ ‘ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭବନ’ଠାରେ ସାକ୍ଷାତ କଲି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ତନି ତାରିଖରେ । ତାଙ୍କର ହାଉସିକ ସମର୍ଥନ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏ ଦିଗରେ ଅବ୍ରହର ହେବା ଲାଗି ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା ।

ଏହି ସଂକଳନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବ୍ରହର ହେଲ ପରେ ଏପରି ଘାତ-ପ୍ରତିଘାତର ସନ୍ଧ୍ୟା ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ତାହା ମୁଁ କଳ୍ପନା କରି ନ ଥିଲି । ମୂଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା—କୌଣସି ଲେଖକଙ୍କଠାରୁ ହଠାତ୍ ଲେଖା ମିଳିଲା ନାହିଁ । ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଲେଖକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅସମର୍ଥତା ସ୍ୱୀକାର କରି ଯମା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କେତେକ ପାରିଶ୍ରମିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଠାଇବାରୁ ଶୀଘ୍ର ହେଲେ; ଆଉ କେତେକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ନ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ମୋ ବୟସ ଦାୟୀ—ମୋର ବାଳ ପାଠନ । ଏପରି

କି ରାଜ୍ୟର କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ କଲେଜର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ସେ ଯାହାହେଉ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ରାଧାନାଥ ରଥ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପରମାନନ୍ଦ ଆରୁର୍ଦ୍ଧ୍ୟ, ଅଧ୍ୟାପକ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ଦାଶ, ଅଧ୍ୟାପକ କାଜାଲଚରଣ ପତି, ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ, ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତଚରଣ ଶତପଥୀ, ପଣ୍ଡିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ସାହିତ୍ୟରଥୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ଲେଖକଙ୍କର ସହଯୁକ୍ତତା ବଳରେ ମୋ ଉଦ୍ୟମ ଅପ୍ରତିହତ ରହିଲା ଏବଂ ଏଇ ସଫଳତା ତାର ବାସ୍ତବ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କଲା ।

ଏଇ ସଫଳତାର ପ୍ରକାଶ ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରଥମେ କଟକ 'କମଳା ବୁକ୍ ସ୍ଟୋର'ର ମାଲିକ ଶ୍ରୀ ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କେତେକ ପ୍ରତିକୂଳତାବଶତଃ ସେ ତାହା ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଏଣେ କେତେକ ଲେଖକ-ଲେଖିକା ସଫଳତାଟିର ଆଶୁ ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ମୋତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରୁ 'ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ସ୍ଟୋର'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଫଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସେଠାରୁ ଆଣି ପ୍ରକାଶକଙ୍କୁ ଦେଲି ୧୯୭୭ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଡିନ ତାରିଖରେ । ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ପ୍ରକାଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଦ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ବ 'ପ୍ରକାଶ ପ୍ରିଣ୍ଟରସ୍'କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଗଲା । ତାପରେ ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଅଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ପପଦୁଷ୍ଟ । ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣବଶତଃ ଏହା ପଡ଼ିରହିଲା ୧୯୭୭ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଯାଏ । ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିର ଲେଖକ-ଲେଖିକାମାନଙ୍କର ଶାବନପ୍ରବାହର ଗତି-ପଥରେ ଦେଖାଦେଇଛି ନାନା ସ୍ବାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ; କିଏ କେତେମତେ ଉଠିଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରହରତ୍ନ ବିଶାରଦ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପରମାନନ୍ଦ ଆରୁର୍ଦ୍ଧ୍ୟ । କିନ୍ତୁ 'ସଫଳତା'ର ଲେଖକ ପରିଚୟରେ ରହି ଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ତଳର ସେଇ ଶାବନପ୍ରବାହୀ । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅବଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରେସର ମାଲିକ ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତକୁମାର ଦାଶଙ୍କର ତତ୍ପରତା ଫଳରେ ଏହା ଲେକନେତନକୁ ଆସିପାରିଛି । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମୁଁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ରମେଶ-ବାବୁଙ୍କଠାରୁ ଫେରି ଆଣିଥିଲି; ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା, ବୃଥାରେ ତାଙ୍କର

ଅସନ୍ତୋଷର ପାତ୍ର ହେଲି, ମୋର ବିନା ଦୋଷରେ ସୃଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ଲେଖକ-
ଲେଖିକାଙ୍କର ରୁଷ୍ଟ ଆସେପ । ଏହି ସଂକଳନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶକଙ୍କଠାରେ
ମୋର କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ଦାବୀ ନାହିଁ; ପ୍ରତି ଲେଖକଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ
ଲେଖାଏଁ ବହି । କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅସନ୍ତୋଷର ମୁଁ
ପାତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟର ବି । କାରଣ ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଏହି ସଂକଳନର
ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାକିଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଏକ ଅଭାବ ମେଣାଇବା
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ।

ବାସ୍ତବିକ, “ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନେ” ଗଢ଼ା ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ
ଜୀବନ; ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଥିଲା ‘ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି’ର ଝଲକ ।
ସେ ଥିଲେ “ଆଜ୍ଞାବନ ରୁଷିପ୍ରାଣ, ସାଧୁ ଓ ସାଧକ । ଉତ୍କଳ ସେବା-
ପୀଠରେ ରହି ବିଶ୍ୱସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ
ଭଗବାନ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଏ ମହାମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ।”
(ପୃ. ୧୦୯)

ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ—“ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଏକ
ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବର ମର ଶରୀର ଧାରଣ ।
ସେତେ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ହେଁ ତାର ମର କଲେବର ମାଟିରେ ମିଶିବା
ନିମିତ୍ତ କେବଳ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ । ପ୍ରାତଃକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ କିଛି ନା
କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ । ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ହେଲା । ଏଥିପାଇଁ
ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ବିବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରେ ଥିଲା । ବିଶେଷତଃ ମହାପୁରୁଷ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭା-
ସମ୍ପନ୍ନ ସାରମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଇତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନ-
ସରଣୀକୁ ପୁଷ୍ଟିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାରର
ଜଟିଳ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ୍‌ଭ୍ରଷ୍ଟ ପଥକ ଭୁଲ୍ଲ ଇତିପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଥିଲାବେଳେ
ଏମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ପଥର ଫରାନ୍ ଦେଇଥାଏ । ଫଳସ୍ୱରୂପ
ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଥିଲେ—

ନାନା ମୁଖନାଂ ମତସ୍ତୁଷ୍ଟ ଭିନ୍ନାଃ
ନୈକ ମୁଖ ଯସ୍ୟ ମତଂ ପ୍ରମାଣଂ,
ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଂ ନିହିତଂ ଗୁହାୟଃ
ମହାଜନୋ ଯେନ ଗତଃ ସ ପଦ୍ମା ॥

ସେଭଳି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳୀୟ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସରଣୀ
ଅନୁସରଣକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାହା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ମହାମାନବପ୍ରୀତି ହିଁ ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ରୂପେ ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସୁପରିଚିତ କରାଇପାରିଛି । ସେ ଖର-ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିଥିଲେ ବୋଲି ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ । ଯେଉଁ ଜାତି ଖରପୂଜା କରିବାରେ ଯେତେ ଆଗ୍ରହ, ସେ ଜାତି ସେତେ ଉନ୍ନତ । ପୂଜ୍ୟପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଫଳରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ।” (ପୃ. ୧୭୩)

ତେବେ “ପ୍ରାଚ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳର ଅଧ୍ୟାପକ... ଭାଗ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ହିସା” (ପୃ. ୧୭୬) ଗ୍ରହଣ କରି :—

“ନ ହୁଅ ନିରାଶ, ନ ହୁଅ ଦୁଃଖିତ
ଉତ୍କଳର ଦେଖି ଦୁଃଖମୟ ଚନ୍ଦ୍ର ।
ସୁଖଦୁଃଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୂର ନିରନ୍ତର
ଏକ ପରେ ଆନ ଆସିବ ନିକର ।”

ଉଦ୍‌ବୋଧନ ବାଣୀ ଶୁଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍କଳୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର କରୁଣ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଗାଇଥିଲେ—

“ଗୋଇଅଛି ଭାଙ୍ଗି ଗ୍ରାମ ଦେବୀଲୟ
ପୂରିଲଣି ପଙ୍କ ବନ୍ଧେ ଜଳାଶୟ ।
× × ×
ନାହିଁ ଜନ ମୁଖେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ-କାନ୍ତି
ନାହିଁ ହୃଦେ ଶୌଚ, ପ୍ରାଣେ ସ୍ନେହ ଶାନ୍ତି ।
ପର ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରେଣ୍ଡ-ବିରୁର
ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆଙ୍କ ନିତ୍ୟ କାରବାର ।”

ଏବଂ ତାର ଉନ୍ନତ କଲ୍ପେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ—

“ଏସବୁ ଯାତନା ନର କର୍ମଫଳ
ହୋଇଛି ଏ ଦେଶେ ପାତକ ପ୍ରବଳ
ଦେଶବାସୀଙ୍କର ହେଲେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି,
ସତ୍ୟ ଅନୁରାଗ ଧର୍ମେ ଦବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି
× × ×

ହେଲେ ଆମ୍ଭ ଶୁଦ୍ଧି ସୁନର୍ମଳ ମତି
ପ୍ରକାଶିତ ତେଜ ସମ୍ପଦ, ଶକତି ।

× × ×

ଗୌର ନାରୀ ନିଶା ଆଦି ଦୁର୍ବର
ନ କରୁ ଦୂଷିତ ଗ୍ରାମ ପରିବାର ।

× × ×

ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମମାଟି ପୁଣ୍ୟ ଦେବାଳୟ,
ଉଦ୍ଧରବା ପାଇଁ କଲେ ତନୁ ଶୟ ।
ମାନବ ଜନମ ହୁଅଇ ସଫଳ,
ଏ ମହା ଘାଣା କି ବୁଝିବ ଉତ୍କଳ ?”

“ସାଧନାର ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତି, କର୍ମରେ ନିରଭିମାନତା ଓ ସ୍ୱାତ୍ତ୍ୱରେ ନମ୍ରତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ । ସେ ଥିଲେ ଉଦାର ଓ ମନସ୍କାମୀ । କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରୀ ସ୍ୱାର୍ଥର କାମନା ମନରେ ପୋଷଣ ନ କରି ସେ ନିଜର ସାଧନା ବଳରେ ନିଜକୁ ନିର୍ଯ୍ୟାଜିତ କରୁଥିଲେ; ଦେଶ ଓ ଦଶର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଅକାତର ଭାବରେ ଜନସମାଜରେ ନିଜ ସାଧନାର ଅନୁକମୟ ଫଳ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ । ସାଧକଠାରୁ ସାଧନା ବଡ଼ ଓ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ବଡ଼, ସେ ଏହା ନିବଡ଼ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।” (ପୃ. ୧୧୦) ସେହି ସମୟରେ (୧୯୦୩ ଠାରୁ ୧୯୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ‘ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ’ ହିଁ ଥିଲା ‘ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରାଣପିଣ୍ଡ, ଜୀବନର ପ୍ରଶସ୍ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଲୋକସେବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ...ମହା ଭାରତୀୟ ଭାବର ଅଦମ୍ୟ ନିପ୍ରସାର ଅପୁରନ୍ତ ଉତ୍ସ ।” (ପୃ. ୭୧)

ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁଷ୍ପ ହୃଦୟଜ୍ଞମ କରିଥିଲେ ଯେ “ଜାତିର କେତେଟା ବାହ୍ୟ ଉନ୍ନତି, ଯଥା—ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସଂଖ୍ୟାବୃଦ୍ଧି, କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତି କିମ୍ବା କେତୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ଜାତିର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ନାହିଁ । ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ରର ଉନ୍ନତି ନ ହେଲେ, ଜାତୀୟ ଆତ୍ମାର ଅତ୍ୟୁତ୍ଥାନ ନ ଘଟିଲେ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସୁରୁରୂପେ ଗଠିତ ନ ହେଲେ, ଏସବୁ ବାହ୍ୟ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ।” (ପୃ. ୭୪) । ସେ ଆହୁରି

ପୁରଣ ଓ ଇତିହାସ ଏହାର ପ୍ରଧାନ ସାକ୍ଷୀ । ସେହି ନୀତିରେ ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ” (ପୃ. ୨୭୨) ବୋଲି କହିବା ନିତାନ୍ତ ସମୀଚୀନ ।

“ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ଦେଖା ଦେଇଛି, ଅବିକଳ ସେହି ଆବେଗ ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି । ସ୍ଵାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ସମ୍ପ୍ରାଣ ଓ ସମାଜବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଲୋକମାନ୍ୟ ଭିଲକ, ଲଲା ଲଜପତ୍ ସିଂହ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ପ୍ରଭୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନାୟକମାନେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେପରି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଵାଧୀନତା ବିନା ରାଜନୈତିକ ସ୍ଵାଧୀନତା ମୂଲ୍ୟହୀନ । ତେଣୁ ଦେଶର ଜନନାୟକମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖ ଓ ଦୈନ୍ୟକୁ ଦୂର କରି ଦେଶରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ପ୍ଳବ୍ଧ ଦେଖାଥିଲେ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ।” (ପୃ. ୨୯୧)

ପୁଣି “ବିଶୁଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ରନାଥ ଯେପରି ବିଶ୍ଵପ୍ରେମୀ ହେଲେ ବି ନିଜର ସ୍ଵଦେଶ ଓ ସ୍ଵଦେଶର ସାମ୍ବୃଦ୍ଧିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ଥିଲେ, ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେଶ ଓ ଦଶର ସାମ୍ବୃଦ୍ଧି ଓ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସଚେତନ ଥିଲେ ।” (ପୃ. ୨୯୩)

ବାସ୍ତବିକ “ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଚିହ୍ନି ଚିହ୍ନାଇବାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର । ଉତ୍କଳର ଏହି ମହାଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଯେପରି ସ୍ପନ୍ଦିତ, ଉଦ୍ଘୀପିତ, ଜାଗରିତ ଓ ପଲ୍ଲବିତ ହେଉଥିଲା, ସେପରି ଆଉ କାହାର ହେଉ ନ ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ‘ଉତ୍କଳମଣି’ ଓ ‘ନବ୍ୟ ଉତ୍କଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା’ ।” (ପୃ. ୮୧) ତେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉତ୍କଳୀୟ ମମତା ମହାଭାରତୀୟ ଭାବର ଅନ୍ତରାୟ ନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜାତୀୟତା ଥିଲା ବିଶ୍ଵ ଭାବର ପରିପୂରକ । “ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ, ପରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ”—ଏହାହିଁ ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଚରମ ଆଦର୍ଶ; ଆଉ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟିକ ଉପଦେଶ—

“କହିଛନ୍ତି ମୁନି କୁଳରକ୍ଷା ଦେନି
 ଦେବ ଯେବେ ପ୍ରୟୋଜନ
 ତେଜବ ଜଣକୁ ହେଲେ ହେଉ ପତ୍ତ
 ସେ ଯେଡ଼େ ସ୍ନେହଭଜନ ।
 ନ ହୋଇ ବ୍ୟାକୁଳ ଗ୍ରାମ ହିତେ କୁଳ
 ବରଜନ୍ତି ସାଧୁଜନ ।
 ଦେଶହିତେ ଗ୍ରାମ, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣେ
 କର ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ।”

“ସେ Communism ବା ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନ ଥିଲେ,
 Socialism ବା ସମାଜବାଦର ପ୍ରାଣଦାତା ନ ଥିଲେ କିମ୍ବା
 Federalism ବା ଜାତୀୟବାଦର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ
 ସବୁର ସମନ୍ୱୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲ ମାନବବାଦ
 ବା Humanism ରୂପରେ ।” (ପୃ. ୨୮୭) ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାସାରେ
 ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ ଯେ “ଯେଉଁ ଦେଶର ଶାସନ କଳ୍ପସିତ ସେ
 ଦେଶର କୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଭାବଧାର ଆଶା କରିବା
 କୃଥା ।” (ପୃ. ୨୮୩-୨୮୪) ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଡ଼ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ-
 ଥିଲେ ।

ପ୍ରଜା ଲାଗି ରଜା ପ୍ରଜା ହିତେ ରଜନୀତି,
 ପ୍ରଜା ଇଚ୍ଛା ଅଭିମତ ରଜ୍ୟ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ।
 ସାବଧୌମ ସନାତନ ଏ ଶାସନ ବିଧି,
 ଲଭିଛି ସବୁଥ ଆଜି ବିଶେଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ।
 ଭାରତ ଶାସନେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
 ଏ ରଜ୍ୟ ଅମାତ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ରଜନୀତି ଯନ୍ତ୍ର ।
 କାହିଁ ଏଥି ରଜା ଏ ଯେ ନଉକର ସାଗ୍ରୀ,
 ପ୍ରଜା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାମେ କୃଥା ଧର୍ମ ଦାହି ।”

“ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ରଜନୀତିର ସଂଗଠିତ ଗଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ
 ସେପରି ସୀମିତ କରି ନ ଥିଲେ ।...ପାପପକ୍ତିର ଶାସନତନ୍ତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ିବା
 ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ଓ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ଥିଲେ ମାତ୍ର । ରଜନୀତି ବରଂ ନ ଚିଷ୍ଟ,
 କିନ୍ତୁ ମାନବସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗିତା, ସହାନୁଭୂତିଶୀଳତା ତଥା

ବନ୍ଧୁତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ—ଏହାହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର କାମ୍ୟ । ସେ ଶିଖାଇଲେ ମାନବପ୍ରୀତି—ମଣିଷ ପାଇଁ ମଣିଷ କପରି ଅଶ୍ରୁ ଝରାଇପାରେ । ସେ ଦେଖାଇଲେ—ଦୈହିକ, ମାନସିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୃଷ୍ଟିସାଧନର ମାର୍ଗ ।” (ପୃ. ୮୮୫) । ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ଯଥାର୍ଥରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି—“ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଯେତିକି ଘାତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେତିକି ମାନବତାର ମହାନ ଆଦର୍ଶରେ ମହୀୟାନ୍ । ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅପୂର୍ବ ଗୀର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଏକାଧାରରେ କର୍ମୀ, ସମାଜନାୟକ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଏବଂ କବି । କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୀବନର ସୁଖ-ଦୁଃଖ, ଆଶା-ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ-ଦେବତାର ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି । କବିଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରେମ ସୃଜନାତ୍ମକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ମୂଳରେ ରହିଛି ଗଭୀର ଦେଶପ୍ରୀତି, ନିଷ୍ଠା, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା । (ପୃ. ୮୮୮) ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିର ପରିମାଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଲେ ହେଁ ତାର ଗୋଟାଏ ଚରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅଛି । ଜ ଜାୟ ଚରନ୍ତ ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜନମାନସରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସାମାଜିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଦିଗରେ ଗଭୀର । ‘କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ’ର ଲେଖକଙ୍କ ଭାଷାରେ—“ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ଚର ଘାତ୍ରମନ୍ତ ଆଲୋକ-ବର୍ତ୍ତ୍ତିକା । ସେ କୃତିରେ କେବଳ ଘାତ୍ର ନାହିଁ, ନୂତନତ୍ୱର ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ ଅଛି, ସବୋଦୟର ବ୍ୟାପ୍ତି ଅଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ବୈରାଗ୍ୟ ସାଧନା ଅଛି, ଅହଂସା-ଧର୍ମୀଙ୍କର ପୁରୁଷର ‘ରଣହୁଙ୍କାର’ ଅଛି, କର୍ମଯୋଗର ପ୍ରବୃତ୍ତ ସ୍ଥାନ ଓ ଜାଗରଣ ଅଛି, ସାମ୍ବାଦିକତା ସହିତ ଚରନ୍ତନ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ମେଳନ ଅଛି, ଆଶା-ନିରାଶ୍ୟର ଆଲୋକ ଛୁପୁ । ଅଛି, ଜାତିର ସବତୋମୁଖୀ ଶ୍ରେୟବୋଧର ବଲ୍ଲୀ ଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡିତ ଅଭିପ୍ରକାଶ ଅଛି; ଏବଂ ଅଛି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଗ୍ରହୀତ ମଣିଷପରି ମହାକାଳର ପ୍ରବହମାନ ଗତିଶୀଳତା— ଅଜ୍ଞତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ସଂଯୋଗସାଧନା ।” ପୁଣି “ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ହେତୁ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ନୁହେଁ ଅଧ୍ୟୟନ । ଏଥିରେ ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନାଲୋକର ନିବିଡ଼ତା, ନାହିଁ କେବଳ ଆବେଗକର୍ମୀତ ବିମୁଗ୍ଧ ଭାବର ଦ୍ୟୋତନା । ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତରାଳରୁ । ବିମୋକ୍ଷାତ୍ମୀ ଅନବସାଦ ପ୍ରାଣର ବିଗଳିତ କଲ୍ଲାଣଧାରରୁ—ଏକ ଚିନ୍ତାସୁ ଚେତନାରୁ ।”

(ପୃ. ୧୭୩) । ତାହା ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର ବିଷାଦ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାରୁଣ୍ୟ, ଗାନ୍ଧୀର୍ଯ୍ୟ, ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାପ୍ତିଶୀଳ ମନୋଭାବର ସରସ ପରିପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର ।

ତେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନମୂଳକ କବିତାଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ବେଶ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ‘ତାହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବଶିଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ’ । ସେ ଉତ୍କଳୀୟ ପୂର୍ବ-ସୂରଙ୍କର ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାକୁ କାବ୍ୟଧାରାର ଅବଲମ୍ବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଶଂସା ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ଖାରବରଙ୍କ ନିମ୍ନୋଦ୍ଧୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧନା ବାଣୀ—

‘ଶତ ଶତ ଶୁଷ୍କ ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ୱ ଉଦାହରଣ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ । ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଘଟି-ପାରେ ନାହିଁ । ସୁତରାଂ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅନୁକରଣ କରି ସୁପଥରେ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମହଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ଜୀବନଚରିତ ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଯୁବେପ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ଯେ କେହି ସତ୍ତ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନା କାହିଁକି; ତାହାର ଶକ୍ତି ଜୀବନଚରିତ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖାହୋଇ ରହିବ । ମାତ୍ର ଆନୁମାନଙ୍କ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟଭଣ୍ଡାରରେ ଦେଶର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ନାହିଁ । ‘ସୁତରାଂ ଓଡ଼ିଶାର ମହାଜ୍ଜନମାନଙ୍କର ଜୀବନଚରିତ ସଙ୍କଳିତ ହେବା ନିତାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।’”

(ପୃ. ୧୪୭—୧୪୭)

ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ମନାସୀ ‘ଲାଇ ଫ୍ରେଲେ’ଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଂକ୍ତିଟି ଗୋପମାନସକୁ ପ୍ରବଳଭାବେ ଆଲୋଡ଼ିତ ଓ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା—

Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime.
And, departing, leave behind us
Foot prints on the sands of time.
Foot prints, that perhaps another,
Sailing o’ er life’s solemn main,
A forlorn and shipwrecked brother
Seeing, shall take heart again”

ଏବଂ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣପୂଜାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୃତି ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଓ ଅନୁରଣିତ କରିଥିଲା ।

ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଆଲୋଚ୍ୟ ସଂକଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ । କାରଣ, ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଜୀବନଚରିତ କେବଳ ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥା ଜାତୀ ଓ କୃତ୍ତୃତ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ତଦୁପରି ସେଥିରୁ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ ନାନା ଅଲୌକିକତାର ଗାତ୍ର ଶିଖା ତଥା ଅତି ମାନବିକ ଫିୟାଶିଳତାର ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା । ଗୋପ ସାହିତ୍ୟର ପରିମାଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଲେହେଁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅକଳନ, ତାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସଂଜ୍ଞନସ୍ୱୀକୃତ, ‘ତାର ସୌରଭ ବିଗଦିଗନ୍ତ ବିଚ୍ଛୁରିତ’, ତାହା ‘ସୁନ୍ଦର, ମଧୁର, ଶ୍ରେୟଃ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱର ଜାଗୃତ-ମନ୍ତ୍ର’ । ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ, ସାହିତ୍ୟ-ସାଧନା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ, ପ୍ରସାଗ, ଲବ୍ଧ-ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ନବାବେଙ୍କର ଲେଖନୀସମୃଦ୍ଧ ଏଇ ସଂକଳନଟି ଏକାଧାରରେ ଯତ୍ନକ୍ଷମତ୍ୱ ଇତିହାସ, ପୁରାଣ, କବିତା, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ, ଦୁଃସାହସିକ କାହାଣୀ, ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ରମ୍ୟ ରଚନା ତଥା ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନାର ଆଧାର ରୂପେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଓ ଉପଜୀବ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ।

ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ଛତିଶଗୋଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟି ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି କାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫମ୍ପୁକ୍ତ ଲେଖକ ତଥା ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟଫଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ସଂଲଗ୍ନ କରାହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ଅଠାଇଗଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଏଯାବତ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ସତେ ଯେମିତି ଏ ସଂକଳନର ଶ୍ରୀକୃତ୍ତିସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଏକାନ୍ତ ଅଭିପ୍ରସ୍ତ । ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ଲେଖକ-ଲେଖିକାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ । ତେବେ ଏହି ସଂକଳନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ରାଧାନାଥ ରଥ, ଉଦୟନାଥ ସତ୍ତ୍ୱଜୀ, ମୁରଲୀଧର ମଲ୍ଲିକ, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ କର, ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଓ ବନ୍ଧୁ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ ଚିର ଅବସ୍ମରଣୀୟ । ପ୍ରକାଶକ ବି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦାର୍ହ । ଅବଶ୍ୟ ଏହି ସଂକଳନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଲେଖକଙ୍କର

ଫଟୋ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ।

ଏଥିରେ ସନ୍ଧି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରବଣ ଓ ବୃକ୍ଷପୂଜା ପୁନରୁତ୍ଥାପିତ ଏଡ଼ାଇବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସମ୍ପାଦନା ବେଳେ କେତେକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ କିଛି କିଛି ଅଂଶ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର, ଶାଳୀନ ଓ ସୁପାଠ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ମୋ ବିଚାରରେ ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ କିଛି ଖଣ୍ଡନ-ମଣ୍ଡନ କରିଛି । ଏଥି ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ସଂପୃକ୍ତ ଲେଖକ-ଲେଖିକାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥୀ । ତେବେ ଏଇ ସଂକଳନର ସାର୍ଥକତାର ଚରମ ବିଚାରକ ଆମର ସୁଧୀ ପାଠକ-ପାଠିକାବୃନ୍ଦ ।

ବିଜ୍ଞାନ

ସଂକଳକ

ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଦ୍ୟ

ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ସଙ୍କଳନ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ଏଥିପ୍ରତି ପାଠକ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଦର ମୋତେ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି, କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ହେବ । ତେବେ, ଏହି ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରକାଶନ ବେଳେ ଏଥିରେ କେତେକ ନୂତନ ବିଷୟ ସଂଯୋଜିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସନିବନ୍ଧୁ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତଥ୍ୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପୁଣି ଥରେ କେତେକ ସଂଶୋଧନ ଓ ଖଣ୍ଡନ-ମଣ୍ଡନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା । କିନ୍ତୁ ଏଥିନିମିତ୍ତ ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲେଖକ-ଲେଖିକା-ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥୀ ।

କଟକ

ବିନାତ

ତା ୧ । ୪ । ୭୭

ସଂକଳକ

୧

ଲେଖା ଓ ଲେଖକ

—ମୁଖଶାଳା—

ଗୋପ ବନ୍ଦନମ୍	ପ୍ରବୋଧକୁମାର ମିଶ୍ର	...	୨
ଏ ସଂକଳନର ଯଥାର୍ଥତା କଣ ?	ଡକ୍ଟର ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ	...	୩
‘ଗୋପବନ୍ଧୁ-ସଂକଳନ’ କାହିଁକି ?	ଶ୍ରୀ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ କର	୫
ଏ ସଂକଳନ ସମ୍ପର୍କରେ	ସଂକଳକ	...	୯
ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦେ	ସଂକଳକ	...	୨୨

—ଜୀବନୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ—

ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ	ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ	...	୨୯
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ବରୁଣର ପ୍ରଭାବ	ପଦ୍ମଭୂଷଣ ରାଧାନାଥ ରଥ	...	୫୦
ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ମହାନ ଅଧ୍ୟାୟ	ଅଧ୍ୟାପକ ଚନ୍ଦ୍ରାନିଧି ଦାସ	...	୭୦
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସ୍ଵେଚ୍ଛା କାଉନ୍ସିଲର ସଭ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ	ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପରମାନନ୍ଦ ଆର୍ତ୍ତୁରୀ	୮୭
ହସ-କାନ୍ଦର ସମାବେଦରେ ସେବକ ଗୋପବନ୍ଧୁ	ଅନନ୍ତ ଚରଣ ଶତପଥୀ	...	୯୯
ପୁରଫଲ୍ଲୀର ବରୁଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ	ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ	...	୧୧୧

ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ	ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସାମଲ	...	୧୯୮
କର୍ମିଣୀର ଗୋପବନ୍ଧୁ	ଶ୍ରୀ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର	...	୧୯୩
ଜ୍ୟାଗଣର ଗୋପବନ୍ଧୁ	ଶ୍ରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ	...	୧୩୦
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନଧାରା	ପଣ୍ଡିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର	...	୧୩୭

—ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା—

ଜୀବନାତ୍ମକ କବିତାରେ ଗୋପନାନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ	ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଦର୍ଶନ ଆର୍ତ୍ତୁରୀ	...	୧୪୩
ଦରଦା କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ	ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର	...	୧୭୭
ଅବ୍ୟୟ ଆତ୍ମାର ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ	ଅଧ୍ୟାପକ ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ	...	୧୭୨
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ନାଟ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ	ଶ୍ରୀ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି	...	୧୮୦
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରେମତତ୍ତ୍ୱ	ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ ପ୍ରସାଦ ନାଥ	...	୧୯୦
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଧର୍ମଧାରଣା	ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ମିଶ୍ର	...	୧୯୭
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା	ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର	...	୨୦୮
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱଦେଶାନୁରାଗ	ଶ୍ରୀ ଉଦୟନାଥ ଦାସ	...	୨୨୦
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ଚିଲିକା	ଶ୍ରୀ ନବଘନ ପଣ୍ଡା	...	୨୩୭

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ	...	୨୪୧
ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ		

— ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଓ ପ୍ରତିଭା —

ଗାନ୍ଧୀବାଦର ପୂର୍ବରୂପ	ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ଵନାଥ ଦାସ	...	୨୫୯
ମନୁଷ୍ୟତାର ମାପକାଠି	ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର	...	୨୬୩
ଦେଶନିର୍ମାତା ଗୋପବନ୍ଧୁ	ଶ୍ରୀ ଉଦୟନାଥ ଶତ୍ଢ଼ଙ୍ଗୀ	...	୨୬୮
ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଗୋପବନ୍ଧୁ	ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ	...	୨୭୩
ଆଦର୍ଶ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଗୋପବନ୍ଧୁ	କୁମାରୀ ଶୈଳବାଳା ବେହେରା	...	୨୭୯
ଜନଜୀବନର ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପବନ୍ଧୁ	ଅଧ୍ୟାପକ ସୀତାରାମ ମହାପାତ୍ର	...	୨୮୭
ଜାତୀୟତାବାଦ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ	ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର	...	୨୯୫
ବିଶ୍ଵପ୍ରେମୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ	ଶ୍ରୀ ଧ୍ରୁବରାଜ ଦାଶ	...	୩୦୪
ଗୋ-ଜାତିର ଉପାସକ ଗୋପବନ୍ଧୁ	ଡକ୍ଟର ଭିଶ୍ଵାନରାୟ ପଟ୍ଟନାୟକ	୩୧୨
ଆଦର୍ଶ ସଂସ୍କାରକ ଗୋପବନ୍ଧୁ	ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ	...	୩୨୦
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦରକାର	ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ	୩୩୧
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର କେତୋଟି ଦିଗ	ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ ନନ୍ଦ	...	୩୫୦

ଗୋପବଂଧୁ ଯୁଗର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ		
ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ	...	୩୫୭
ଫିଲିପ୍-ଡଫ୍ କମିଶନ ଓ ପାରଳାର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ		
ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚରଣ ସାହୁ	...	୩୬୫
ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବଂଧୁ		
ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର	...	୩୭୮
ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ଗୋପବଂଧୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ		
ଶ୍ରୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ସାହୁ	...	୩୭୩
ସିଧାର		
ଶ୍ରୀ ମୁରଲୀଧର ମଲ୍ଲିକ	...	୩୮୭
ଗୋପବଂଧୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ		
ଅଧ୍ୟାପକ କାଙ୍ଗାଳିଚରଣ ପତି	...	୩୯୫
ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଖୋଲ ଚିଠି		
ଶ୍ରୀମତୀ ସରଳା ଦେବୀ	...	୪୦୭
ସାମ୍ୟବାଦୀ		
ଶ୍ରୀ ଯମେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ	...	୪୧୮
ଗୋପବଂଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ଚିତ୍ରପଣି	...	୪୨୧
ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଅମର ବାଣୀ	...	୪୨୫

ପ୍ରଥମ ଭାଗ

ଜୀବନୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ

ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଜୀବନକାହାଣୀ

ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ଏମ୍. ଏ., ଓ. ଏଫ୍. ଏସ୍.

[ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ ଘଟଣାବଳୀ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥା କାର୍ତ୍ତି ଓ କୃତକ୍ତରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଥିରେ ନାନା ଅଲୌକିକତାର ଗୁଣ୍ଡା ତଥା ଅତିମାନବିକତାର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଗାଥା ଏକାଧାରରେ ଇତିହାସ, ପୁରାଣ, କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ, ଦୁଃସାହସିକ କାହାଣୀ, ରମ୍ୟରଚନା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ, ନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରୂପେ ଉପଜାଏ ।—ସ]

“ସୂର୍ଯ୍ୟତା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ । ଏହାର ମୂଳ, ନିୟମ, ଜୀବନଧାରଣ ପଦ୍ଧତି ଓ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ସ୍ୱପ୍ନର ସଫଳତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟତାର ସମୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱପ୍ନର ବିଫଳତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟତାର ପତନ । ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ବିଷୟଚକ୍ରେ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନିତ ହୋଇପଡ଼େ, ଦାମ୍ଭିକତା ଓ ନିବୋଧତା ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ସ୍ୱପ୍ନକାରିଣୀ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାତୀ ଟିପ୍ପଣୀ ଓ ବୃଥା ଅପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନ-ସଫର ସଫର ନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମାନବ ସୂର୍ଯ୍ୟତାର ସୂଚି ନିରୂପଣ କରିବା ବେଳ ଆସିଯାଏ । X X X X

ସେତେବେଳେ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ନହୋଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଜନତା ପ୍ରତି ସହୃଦୟତା ପ୍ରକାଶ କରି ସାଂପ୍ରତିକ ବିଶ୍ୱ-ପରିସ୍ଥିତି ତଥା ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ରବ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀବିଦେଷ ଓ ସଂଦର୍ଭରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଆଣି ସମ୍ପାଣ୍ଡି ଓ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦ୍‌ମାର୍ଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ, ଆମର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସେହି ବାଣୀ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମାନବିକତା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଉଠେ ।” — ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣାନଙ୍କ ଏହି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଉକ୍ତିଟି ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବେଳେ ଏହି ଧର୍ମ-ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଜାତୀୟ-ଜୀବନକୁ ସୁମନ୍ଦଳ କରି ଗଢ଼ି ବାସ୍ତବିକ ଅଭୂତପୂର୍ବ କୃତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ଜନ୍ମ ଓ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା

ବିଖ୍ୟାତ ସିପାହୀ ବିପ୍ଳବର ବଂଶ ବର୍ଷ ପରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଜନୀତିକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ଶାସନର ଅମାତ୍ୟ, ଅରଜକତା ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦମନ, ଶୋଷଣ ଓ ପେଷଣରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ୧୭୯୯ ଟଙ୍କା କନ୍ୟା ୨୭ ଦିନ (ଇଂରାଜୀ ୧୮୭୭ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୯ ତାରିଖରେ) ପବିତ୍ର ମାଳାଚଳପୀଠ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାକ୍ଷୀତ୍ରାପାଳ ନିକଟସ୍ଥ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମରେ ଜନମାବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧି ଦିନବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଦେବାଶିବାଦ ସ୍ୱରୂପ । ଏପରିକି ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଘାଘଁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଅସହ୍ୟ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଏକ ଅଗଭ୍ୟ ବାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ, ଅନାଗତ ସନ୍ତାନଟି ତାଙ୍କ ନିଜ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଶାଳୀ ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରସବବେଦନା ଲଘବ ହୋଇଯିବ । ସତକୁ ସତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ ଦୈତ୍ୟାସ ଦାସଙ୍କ ଗୃହରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧର ଦାସଙ୍କ ଗୃହକୁ ଚାଲିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ।

“ଦେଖିନାହିଁ ମୁଁ ମାତୃବଦନ
 ପାନ କରି ନାହିଁ ମାତୃସ୍ତନ
 ବହାଇଣ ସଦୟ ଦେଇ ନିଜ ପୟ
 ବଞ୍ଚାଇଲୁ ମୋ ଶିଶୁ-ଜୀବନ, ଲୋ ଚଟିନୀ ।
 ଚନ୍ଦ୍ରାବହନ ବାଲୁ ସମୟେ
 ବହୁ ଖେଳିଅଛି ତୋ ହୃଦୟେ
 ମୋର କେତେ ଅଳି ଅଛୁ ତୁ ସମ୍ଭାଳି
 ମନେଥାବ ଜୀବ ଯିବାଯାଏ, ଲୋ ଚଟିନୀ ।” (ଭ୍ରୂର୍ଗୀ ପ୍ରତି)

x

x

- x

‘ପରିଶ-ଛବିଶ ବର୍ଷ’ ହେଲା ଏବେ ଗତ,
 ପଛକୁ ବୁଝିଲେ ହୃଦ ଆହା କି ବିକଳ !
 ଅତୀତ କେବଳ ମୋର ରୁଷି ଝଲକତ,
 ଦଶେ ନାହିଁ କାହିଁ ଏକ ଶ୍ୟାମ ଦୁବାଦଳ !”
 (ଛବିଶ ବର୍ଷ ପ୍ରବେଶ)

ବିବାହ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥା

ଦୈତ୍ୟାଶ୍ର ଦାସେ ଘରେ ଅବଧାନ ରଖି ଦୁଇ ପୁଅ ନାରାୟଣ
 ଓ ଗୋପବଂଧୁଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରିବାର ଅନୁଦିନ ମଧ୍ୟରେ
 ଗୋପବଂଧୁ ଯେଉଁଲି ଭାଗବତ ପାଠ ଏବଂ କବିତା ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରି
 ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଅବଧାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ବିତ କରି ପକାଇଥିଲା । ତେଣୁ ପିତା ଦୈତ୍ୟାଶ୍ର ଦାସ
 ଗୋପବଂଧୁଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଘରରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ
 ତାଙ୍କର କବିତା ପ୍ରୟୋଗ ଉଦ୍ୟମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ।

ଗୋପବଂଧୁ ସମସାମୟିକ ଉତ୍କଳୀୟ ଚିନ୍ତକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ
 ପଠ୍ୟାବଳୀ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତଦାନନ୍ତର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ
 ପ୍ରଥାନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବାର ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଢ଼ୋଣୀ ଗ୍ରାମର ମୋତି ନାମକ
 ‘ଜୀବନ-ପ୍ରସ୍ତୁତ’ ଅତିଥିମ କରି ନ ଥିବା, ‘ଭବ-ଦୁଃଖ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ବାତ’

ଭେଟି ନ ଥିବା, ‘ତରୁଣ ଛଟକ ଭାବ ଅପାଙ୍ଗ-ରୂପାଣୀ ତରୁର ସୁହାସ’
 ଜାଣି ନ ଥିବା ଜଣେ ନଅ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ସରଳା ବାଳିକାର ପାଣିପ୍ରହର
 କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ସେହି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏକ ‘କଟଶୂନ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ’
 ଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ
 ନ ଥିଲା । ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି ସୁଆଣ୍ଡୋଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ମାଇଲ୍
 ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପଦେବପୁର ମାଧ୍ୟମିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱୀକୁଳର ସ୍କୁଲରେ ନାମ
 ଲେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପଦାର୍ପଣ
 କରିଥିଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେତେବେଳକୁ ଇଂରେଜୀରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ସତ
 କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ସେ
 ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଗାଧ ପାରଦର୍ଶିତା ଲଭ କରି ତାଙ୍କ
 ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ସେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାମାନ୍ୟ ଖନା ଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ
 ଗୃହରେ ଶୋଇଲବେଳେ ପାଟିରେ ବାଲିଗରଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ
 ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳ ଓ ସଞ୍ଜରେ ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ବହୁତା
 ଦେବା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁ ପିଲା
 ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ‘ଗୋପ ଦେଶକୁ ଟେକି ଧରିବ’ ବୋଲି
 ଆଶେପ କରୁଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ
 କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲ ଏବଂ ସେହି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଗ୍ରନ୍ଥ
 ଥିବାବେଳେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧମିତର ଆବାହକ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ ।
 ସେହି ଅନୁଭୂତିରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନେତୃତ୍ୱ ଓ
 ସହଯୋଗିତା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଲଭ କରି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବକ୍ତା
 ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ଥରେ
 ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେଠାରେ ହଇଜାର ପ୍ରାଦୁର୍କିତ ଉପାୟର ଭାବେ
 ବ୍ୟାପୀ ଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ପବନ ମାଳାତୀ ପୀଠରେ ଲତପ୍ରତ୍ୟା ଶବ୍ଦ
 ସବୁ ଗଢୁଥିଲା । ସେହି ଗଭୀର ଦୃଶ୍ୟରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ତରୁଣ
 ଗୋପବନ୍ଧୁ ‘ପୁରୀ ସେବା ସମିତି’ ନାମରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଦଳ ଗଢ଼ି

ରସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଶବ ଗୋଟାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁମୁର୍ଷୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେବା ଶୁଣୁଷା କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜନେକ ବନ୍ଧୁ ଦିବାକର ଦାସ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭୀନୀୟ ଅଫିସରଙ୍କର ଅବହେଳା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଦୈନିକ ‘ସ୍ଲେଟସମ୍ୟାନ୍’ରେ କେତେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଜନ୍, ଗୁଲ୍ ସ୍ ବେକ ତାକୁ ଡାକିନେଇ ଯେଉଁଲି ନିର୍ମମ ମାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, ତା’ର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବେକ୍ ସାହେବ ସବ୍‌ସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବୀ କରିଥିଲେ । ସ୍କୁଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିବାବେଳୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏଭଳି ସମାଜସେବୀ, ଦୃଢ଼, ଶାନ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ।

ସେହି ସ୍କୁଲର ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ହିଁ ୧୮୯୨ରେ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋପବଂଧୁଙ୍କର ନିମିତ୍ତ କୃତ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗୃହୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନ ଥିଲେ । ସେ ଅତି ସରଳ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ସେ କଲବୁଣା ସରୁ ଲୁଗା ପରିଧାନ କରିବା ପରିହାର କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ଫରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବାପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ।

୧୮୯୯ରେ ସେ ମାଟ୍ରିକୁଲେଶନ ପାଶ୍ କରି ଏଫ୍. ଏ. ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରେଭେନ୍‌ସା କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା । ତେଣୁ ଗୋପବଂଧୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଭ୍ରାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଦାୟିତ୍ଵରେ ରଖାଇ ନିଜ ଅଧ୍ୟୟନ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲେ ।

ଗୋପବଂଧୁ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ କବିତା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ କାବ୍ୟ କୃତ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ‘ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ’ରେ ଲେଖାମାନ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ । ୧୯୦୧ କି ହେ ତତ୍କାଳୀନ ଡିଡ଼ିଗାଁର ସ୍କୁଲ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ‘ବାଉଁଶ ସାହରେ ଶୃଗାଳ

କେଶରୀ ପରି ହେଉଥାଏ ଗଣ୍ୟ* ରୂପେ ପ୍ରମାଣିତନା କରି ‘ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ’ରେ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବର୍ଷକର ବୃତ୍ତି କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା । କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଏହି କବିପ୍ରତିଭା ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଲିଖିତ ତାଙ୍କର ହୃଦ କାବ୍ୟ* ‘କଳ୍ପଲତା’କୁ ଅନେକ ଗ୍ରାଧାନାଥଙ୍କର ‘ମହାଯାତ୍ରା’ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଗ୍ରାଧାନାଥ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦିନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି ଏକ ବିରାଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ଲେଖକମାନେ ବଙ୍ଗଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ବସିଥିଲେ । ଏଣେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର ତିନିଜଣ ଏମ. ଏ. ଥିଲେ—ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଏବଂ ଅଭିରମ ଭଞ୍ଜ । ଏଭଳି ଦୟାମୟ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଵରୂପ ଗୋପବନ୍ଧୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ୍ୟା ସମିତି* ସଙ୍ଗଠନ କରି ଜାତୀୟ ମନତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଆହ୍ଵାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଶାଶ୍ଵତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ କଲିକତା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିଥିଲା । ‘କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ୍ୟା ସମିତି’ର ତିନି ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କର ହରିହର, ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରାଣିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେବା ଶୁଣିଶ୍ରୀ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ କରିବା ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଅବଧି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ।

୧୯୦୧ରେ ଏଫ୍. ଏ. ପାଶ କଲିକତାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ହରାଇବାରୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ କଲେଜ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ନାରାୟଣ ଦାସ ଏବଂ ଉପାଚାରଣ ଦାସ, ଗୋପୀନାଥ ଦାସ, ଟି. ବି. ହିମ ପୂଜାରୀ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ ପ୍ରଭୃତି ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସେ ବି. ଏ.

* ଗୋପବନ୍ଧୁ କଟକରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ‘କଳ୍ପଲତା’ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି ହଜି ଯାଇଥିଲା ।

ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ତଥାପି ସେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଯେତିକି ମନ ଦେଇ ନ ଥିଲେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତା'ର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ୧୯୦୩ରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆହୂତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ କରି ବିକ୍ରିନାଶିକର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ଳାଲେଚନାରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ୧୯୦୩ରେ ବି. ଏ. ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲେ । ବି. ଏ.ରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସମ୍ଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରର ବିଦ୍ୟୋଗ ସମ୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେଥିରେ ସେ ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ । ସତ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଧୋଗତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ଟଳି ନ ଥିଲେ । ୧୯୦୪ରେ ସେ ବି. ଏ. ପାଶ କରିବା ପରେ ଏମ୍. ଏ. ଓ ଆଇନ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ । କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ରୁକ୍ଷ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ନ ଥିବାରୁ ଅଳ୍ପଦିନ ପରେ ସେ ଏମ୍. ଏ. ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଖାଲି ଆଇନ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ କଲିକତା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବି. ଏଲ୍. ହେଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ବି. ଏଲ୍. ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ କଲିକତାରେ ରହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସହରର ଅନ୍ଧସନ୍ଧି ବୁଲି ବୁଲି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ-ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧ୍ୟମୂଲ୍ୟ ବସାଇ ଶିକ୍ଷା ବିତରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦଳବଦ୍ଧ କରି ଏକ ‘ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ’ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଥିଲେ ।

୧୯୦୭ରେ ବି. ଏଲ୍. ହେବା ପୂର୍ବରୁ ୧୯୦୪ରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟାପ୍ରାବିତ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅତି ଦାରୁଣ ଭାବେ ‘ଏକର ବିନାଶେ ଅନେକ ପ୍ରକାଶେ’ ନୀତିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ତୃଣସ୍ତ ପୁଅକୁ ହସାଇଥିଲେ ଏବଂ ନୀଳଗିରିଠାରେ ବି. ଏଲ୍. ପାଶ୍ ହେବା ସମ୍ଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରଲୋକ ସମ୍ଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା । ମାତା, ପିତା, ପୁତ୍ର, ପତ୍ନୀ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ । ତାଙ୍କର ସେହି ‘ବିଷାଦ ସମୟରେ ଲିଖିତ କବିପୟ ପଂକ୍ତି’ ହେଉଛି—

“ମୋ ଜୀବନ-ସାକ୍ଷୀ-ଭାର, ସ୍ୱର ସ୍ଥାନ ବଇତମ ଅତି,
ଏବେ ଡିମ୍ପ ହେଉଛି ଅସାର, ତେଜ ଆଦ୍ୟ ମୋହିନୀ ଶକତି ।

+

+

+

“ପ୍ରସାଦର ମୃଦୁ ଗନ୍ଧବଦ୍ଧ ହରାଇଛି ନିଜ ଶୀତଳତା,
ଭ୍ରମ ଝଞ୍ଜା ପବନ-ପ୍ରବ ହ ନାଶେ ଏବେ ହୃଦ-ସରସତୀ ।”

ଅବଶ୍ୟ ଏହା ପର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବରୁ ତାଙ୍କୁ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାର ଗ୍ରହଣ କରିବାଲାଗି ଏକାଧିକବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ
ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରସାଦ ପକାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ମିତନାପୁରର
ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଡିଜେଲ ଶ୍ରୀ ରାଧାନାଥ ପତିଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍
କରି ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନୁରୋଧ ଓ
ପ୍ରସାଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଯୁକ୍ତି
ଥିଲା, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି, କେଉଁ
ମାତ୍ରେ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାର ଗ୍ରହଣ କରିବ ? ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର
ଉକ୍ତି ହେଉଛି —

“ପ୍ରତିପୁର ସୁହାସ ଲେଉଟକ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆହ୍ୱାନ ଯାତନା,
ଜୀବନେ ମୁଁ ଭୋଗିଛି ଅନେକ, ନାହିଁ ଆଉ ଅଧିକ କାମନା !

+

+

+

ଶୁଣି ଖଗ ମଧୁର କାକଳୀ, ଜର୍ଣ୍ଣ ସାଣା ରଖିବ ସମ୍ପାଦ,
ପତ୍ନୀ ଗୀତେ ଦେବ କରତାଳି, କେହି ମୋର ନ ଥିବେ ବିବାହ ।”

ଶିକ୍ଷକତା ଓ ଓକିଲାତି

ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନରୁ ସୁରୋପୀୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର
ଏକ ପ୍ରକାର ବିରୂପା ଜନ୍ମିଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସଫାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ମନୋରାଜ୍ୟ ନେଇ ମାଳଗିରିଠାରେ ଏକ ନବ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଲେ ।
ଅବଶ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମହାନ୍ ଆଦର୍ଶ ତଥା ଉନ୍ନତ ପରିକଳ୍ପନାର
ପରିପ୍ରକାଶ ଲାଗି ସାମାନ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା ।

ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେ ବି. ଏଲ. ପାଶ କରିବା ସମ୍ଭାବ ପାଇବା ପରେ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ କଟକରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦତ୍ତଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି ଓକିଲତା ଆରମ୍ଭ କଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନବସେବା କରିବା ଲାଗି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଶସ୍ତ ନ ଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ୧୯୦୭ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଓ ଖରସୁଆଁ ନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ହେବା ଫଳରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସର୍ବଭିତ୍ତିଜନର ଲୋକେ ଅତି ଦୟାମୟ ଭାବେ ନିରାଶ୍ରିତ ଓ ନିଃସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଜର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁକ୍ତାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଘରେ ରହି ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଓକିଲତା କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ସେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଓକିଲ ଥିଲେ । ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସେ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥୋପାର୍ଜନ କରି ପାରିଥାନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ତାହା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଜନସେବା । ଏପରିକି ମହକଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଦିନ ଲଢ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମହକଲ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଜାଣି ପାରିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତା ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲତା କରୁ ନ ଥିଲେ ।

ପୁରୀରେ ଓକିଲତା କରୁଥିବାବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମରେ ସେହେଟାଣି ଭାବେ ଶୁଦ୍ଧା ସଂଗ୍ରହ କରି ଏବଂ ନିଜେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ଉକ୍ତ ଆଶ୍ରମକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ସେ ପୁରୀ ମୁନ୍‌ନିସିପାଲ କାଉନ୍‌ସିଲର ସଭ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟି ପଦରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଏସବୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତଜ୍ଞ ଅଜିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଖାବନକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନ ଥିଲେ । ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମିତି ଗୁଣାବାସରେ ସଭା ଡକାଇ ଦେଶର ସମାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାୟାମଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେ ଯୁବସମାଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ-ସଙ୍ଗଠନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ।

ସେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ପଡ଼ିବାରୁ ଏବଂ ମାତୃଶ୍ରୀ-ପ୍ରେମୀ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଦେଓ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲ ଚାହୁଁବାରୁ ତଦାନୁକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜ୍ଞ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ୧୯୧୦ ଜାନୁୟାରୀ ମାସରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ । ତାଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ବିଶେଷତଃ ଏହି ଯେ, ସେ ସେଠାରେ କେବଳ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରି ନ ଥିଲେ, ମହାରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ତେଣୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଦେଓ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଏବଂ କାଉନ୍ସିଲର ସଭ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ବାସ୍ତବରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସରକାରୀ କର୍ମ-କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର ଓ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶକ୍ରମେ ରାଜାସାହେବ ରାଜ୍ୟରେ ନାନା ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହାମାୟ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ । ସେ ସେଠାରେ ଏକ ଯୁବ ଉତ୍କଳ ସମିତି ଠେନ କରି ଯୁବକ ସମାଜର ମନରେ ଜାତୀୟ ମନତା ଓ ସେବା ମନୋଭାବ ଜନ୍ମାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଫେବୃୟାରୀ ୨୨, ୧୯୧୨ରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ନାବାଳକ ଥିବା କାରଣରୁ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପୁରସ୍କ୍ରମାୟମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା । ସରକାରୀ ଓକିଲ ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବାରୁ ପୁରସ୍କ୍ରମାୟମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ, ଅମଙ୍ଗଳ ଓ ଅନାଚାରରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେହି ବର୍ଷ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛାଡ଼ି କଟକ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ।

ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା

ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଆଇନଜୀବୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓକିଲତା କରି ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ ଲଭ କରି ନ ଥିଲେ । ସେ ଜନତାର ସେବାରେ ଯେଉଁ

ବିଭେଦ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଦେଶର ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆଦର୍ଶ ମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଚାହୁଁଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ମାଲଗିରିରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଓକଲ୍‌ଡି କରୁଥିଲାବେଳେ ବାରିପଦା ଯାହାର ଅବ୍ୟବହୃତ ପୂର୍ବରୁ ୧୯୦୯ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖରେ ମାସ ଉଣେଇଶ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ୧୯୧୧ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୯୧୪ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷାନୁକ୍ରମରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଯୋଗଦେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଆରୁର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିର ମିଶ୍ର । ଏ ସମସ୍ତ ଜାଣିପୁ-କାଦୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍‌ଙ୍କର ଅନୁରକତା ଓ ସହଯୋଗିତା ଫଳରେ ବକ୍ସଲ ଛାତ୍ରୀମାନେ କୁଞ୍ଜର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଟି ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ ।

ଏହି ସ୍କୁଲର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା ଲାଗି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପଠାଯାଇଥିଲା; ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ପବନ ପୀଠ ନିରୂପିତ ହୋଇଥିଲା । ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରର ଏକ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛପର ଘର ତୋଳା ଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ନୂତନ ଆଦର୍ଶ ଓ ସମ୍ଭାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ କେତେକ ଦୁର୍ଘଟ ୧୯୧୨ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୨୨ ତାରିଖରେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବାରୁ କିଛି ଦିନ ଲାଗି ମୁକ୍ତ ଅକାଶ ତଳେ ବକ୍ସଲ ଛାତ୍ରୀମାନେ କୁଞ୍ଜ ମୂଳରେ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା । * ଅବଶ୍ୟ ଏ ଘଟଣାର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ‘ଗୁପ୍ତ-ବୃନ୍ଦାବନ’ରେ ଏକ ନୂତନ କୋଠା ଗୃହର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୯୧୪ ବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ତାହା ପରେ ସ୍କୁଲର ମଞ୍ଜୁଷ୍ଠୀ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତକରଣ ପ୍ରଣୟ କରୁଥିଲା ହୋଇ

* ସ୍କୁଲରେ ଜାତବର୍ଣ୍ଣଭେଦ ନିବିଶେଷରେ ସହଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ଛାତ୍ରାବାସରେ ମିଳିତ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ।

ପଡ଼ିଥିଲା; କାରଣ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାବିମୁକ୍ତକ ଓ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ସରକାରଙ୍କର ଧାରଣା ଜନ୍ମିବାରୁ ସେ ବିରୋଧ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ଶ୍ରୀ ରମାବଲ୍ଲଭ ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲା କଲେଜର ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲଟି ୧୯୧୪ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱ-ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଡିନି ବର୍ଷ ପରେ ୧୯୧୭ରେ ପାଟନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଏହି ସ୍କୁଲଟି ମଧ୍ୟ ତା'ର ଅଧୀନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ।

ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ

ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ପ୍ରବେଚନାରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ୧୯୧୭ରେ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ । ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରି ସେ ଓକିଲାତି କରିବା ଗୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ୧୯୧୭ରୁ ୧୯୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାର-ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ବିଧାନ ସଭା ବେଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ । ଏପରିକି ପାଟନା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ କଲିକତା-ଠାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପାଠାଗାରରେ ପ୍ରଚ୍ଛାବଲୋକନ କରି ଦିନ ଦିନ ବିଚାରି ଦେଉଥିଲେ ।

ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ହିସାବରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ—(୧) ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ; (୨) ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ନିରାକରଣ; (୩) ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ଲବଣ ଉତ୍ପାଦନ ଓ (୪) ସତ୍ୟବାଦୀ ଜାଆରେ ଶିକ୍ଷା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟ । ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ । ସେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦ୍ରମଣ କରି

ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ-ମମତା ତଥା ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥିଲେ । ସୁତରାଂ ୧୯୩୭ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବା ମୂଳରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ନିହିତ ଥିବା ଅବସମ୍ଭାବିତ । ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନିବାରଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ୧୯୨୨ରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ତଦନ୍ତ କମିଟି ବସିଥିଲା, ତା'ର ହମପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନତରେ ଶ୍ରାବକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିଲେ । ବିନା ଶୁଲ୍କରେ ଲବଣ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସେ ଯାହା ଲାଭିଥିଲେ, ୧୯୩୧ରେ ଗନ୍ଧୀ-ଲେଉଟେନ୍ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରୀତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଫଳବତୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ବିନା ଶୁଲ୍କରେ ଲବଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଇଂରାଜୀରେ ଏମ୍. ଏ. ଓ ବି. ଏଲ୍. ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କଟକରେ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ଓ ପୁରୀରେ ଏକ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏପରିକି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଣକୁ ଆଇ. ସି. ଏସ୍. ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯୋଗାଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବୀ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ବହୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଉତ୍ସର୍ଗକୁଳର ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ-ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରରେ କଳ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଲାଭିଥିଲେ ।

୧୯୩୩ରୁ ୧୯୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳ ସନ୍ନିଳମ ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନସେବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ । ତାହା ଥିଲା ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମୂଳ ଉତ୍ସ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ଓ ବିଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ସନ୍ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ତା'ର ଅନ୍ୟତମ ଆଦିମୁଖ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ୧୯୨୦ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଫେରିବା ପରେ ଏହି ସନ୍ନିଳମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ନିଳମର ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ମାତ୍ର ଅନୁସରଣ କରିବା ଲାଗି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ

କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥାଗତ ଜଣାଇଥିଲା । ୧୯୨୦ ଡିସେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଚନ୍ଦ୍ରଧରପୁରଠାରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ନିଳମାର ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା, ତାହାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରସାଦ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ନିଳମାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଉତ୍କଳ ସନ୍ନିଳମାର ସେହି ଅଧିବେଶନରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହାପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅସହଯୋଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯାତା ବିହାର-ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ମନପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଓଜସ୍ବିତା ବଳ୍ବତା ବଳରେ ଯୁବପ୍ରାଣରେ ଜାତି-ପ୍ରେମ-ବହୁ ପ୍ରଜ୍ବଳିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସଦ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାମ୍ରାଜ୍ଯକ ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ତାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା । ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁପ୍ତସମାଜ ସ୍ବଳ୍ପ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ମହାସୋତରେ ଝାସ ଦେଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ମହାତାବ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରଜ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ୟତମ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ରୁକ୍ମିଣୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ରୁଲି ଆସିଲେ ସେହି ମୁକ୍ତି-ଚରଣ ଲକ୍ଷରେ । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା । ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପତି ଆଶଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଆଦର୍ଶ ‘ଅଳକାଶ୍ରମ’ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଉତ୍କଳ ସ୍ବରଜ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ । ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦ ସ୍କୁଲକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କଲେ । ଏ ସବୁର ପରିଣତ ହେଲା ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବସମାଜର କାରକକ୍ଷ ମଣ୍ଡନ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଙ୍ଗଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକ ଅଭୁତପୂର୍ବ ଜନଜଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତରେ ଉପଲବ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩, ୧୯୨୧ରେ ମହାତ୍ମାଜୀ କଟକରେ ପଦ ପର୍ଣ୍ଣ କଲେ । ବସନ୍ତକାଳୀନ ଯନ୍ତ୍ରାରେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଈକୂଳରେ ଯେଉଁ ମୃଦୁ ମନ୍ଦ ସମୀରଣ ବହୁଥିଲା, ତାହା ସହିତ ମିଶିତଲ ଗାନ୍ଧି-ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ବାଣୀ । କାଠଯୋଡ଼ି କୂଳରେ ସଭା ଶେଷ କରି ବାପୁଜୀ ଚାଲିଲେ ସାଣିଗୋପାଳ, ପୁରୀ ଓ କୁନ୍ତପୁର । ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦାଳପୁର ଶିକ୍ଷାପ୍ରଶାଳୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସାର ସାଧିତ ହୋଇପାରି ଥିବାରୁ ସେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଲଭି କରିଥିଲେ । ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତଥା ଅଭାବହୀନ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ଯେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ “ବିଷାଦ ଲେଚକ ପୂରିତ ଉତ୍କଳର ଜଣେ ହେଷୁ ସନ୍ତାନ ।”

ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ‘ସମାଜ’ ପ୍ରତିଷ୍ଠା

ବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶନ୍ଧର ସାୟଂକାଳ ସୁଦ୍ଧା “ବିଷାଦ ଲେଚକ ପୂରିତ ଉତ୍କଳର ଜନସମାଜର ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା ଓ ଅସନ୍ତୋଷର ପରିପ୍ରକାଶ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣ୍ଡେ ଉପଯୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଥିଲା । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌରୀଙ୍କର ବୟସ୍କର ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ‘ଉତ୍କଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ’ ତତ୍କାଳୀନ ଯୁବସମାଜର ବିପ୍ଳବ ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ନ ଥିଲା । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଶିଭୂଷଣ ରଥଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଫଳରେ ୧୯୧୩ରୁ କୁନ୍ତପୁରରୁ ଯେଉଁ ‘ଆଶା’ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ୧୯୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ କୁନ୍ତପୁର ଆଶା ପ୍ରେସରୁ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ ନାମକ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ମୂଳକ ମାସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ

କରିଥିଲେ । ତଥାପି ଯୁଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଭୁଲନାରେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଏମାରମଠ ମହନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତଶୂଳିତ ମୁଦ୍ରାଧନ୍ତ ଫସ୍ତ କରି ତାହା ସଙ୍ଗବାଘାଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ପୁଣିର ବିଖ୍ୟାତ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଙ୍ଗବାଘା ସିପାଠୀ ସେହି ଗୁପାଖାନାର ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିଲେ । ଶେଷରେ ୧୯୧୯ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖ ଶନିବାର ଦଶହରା ଦିନ ସମ୍ରାଟ୍ଟିକ ‘ସମାଜ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତଦାଂମାନୁସାରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଆଶା, ନିରାଶା, ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା ସମ୍ବାଦ ଓ ସଙ୍କେତ ବହନ କରି ।

ଏହାପରେ ୧୯୨୪ରେ ‘ସମାଜ’ ଅଫିସ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରୁ ପୁଣିକୁ ଉଠାଇ ନିଆ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୧୯୨୬ରେ ପ୍ରସାରର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା କଟକକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଉନ୍ନତ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଫେରେ ‘ସମାଜ’ ୧୯୩୦ ମସିହାରୁ ଦୈନିକ ପତ୍ରିକାରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ପରେ ୧୯୬୦ ବେଳକୁ କେତେଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ।

ଅନ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗ

ହତ୍ୟା, ନ୍ୟାୟ ଓ ଶାନ୍ତିର ଉପାସକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୀବନର ଶେଷ ସାତ ବର୍ଷ ଜନତା ଜନାଦର୍ଶନର ସେବାରେ ଆତ୍ମେ ଶ୍ରେଣୀ କରି ନିଜର ‘ଉତ୍କଳମଣି’ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାତୀୟ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏକ ଅମର ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିବା କେଳିଛନ୍ତି । ଏକ ପକ୍ଷରେ ବନ୍ଦୀ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମଡ଼କ ଓ ଦୁର୍ବିପାକ ପ୍ରତୀତିତ ଜନତାର ସେବା କରି ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନତାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପଥରେ ଆଗୁଆନ୍ ହେବାପାଇଁ ବଜ୍ରଗନ୍ଧୀର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ କର୍ମିବାର, ଧର୍ମିବାର, ନ୍ୟାୟବାର ଓ ତ୍ୟାଗବାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକ ମହାଜାତୀୟ ଦାନର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆରବ୍ଧ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣରେ ସହଯୋଗ କରି ଉତ୍କଳୀୟ ଜନତାକୁ ସ୍ଵାଧୀନତା-ସଂଗ୍ରାମ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ୧୯୪୪ ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାହା ଅମାନ୍ୟ କରି * ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ଅଟଳ ରହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାରକ୍ଷରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ବନ୍ଦୀଶାଳାର ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରାଚୀର ଓ ଲୌହଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ସେ ବିଧାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁଦୂର ହଜାଣୁବାର୍ ଜେଲରୁ ‘କାରକବିତା’ ଓ ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଶାନ୍ତି-ସେନାକୁ ଅମର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଚାଲିଥିଲେ—

“ଥିଲେ ଯହିଁ ତହିଁ ଭାରତ ବନ୍ଧରେ,
ମଣିବି ମୁଁ ଅଛି ଆପଣା କ୍ଷରେ,
ମୋ ନେତ୍ରେ ଭାରତ ଶିଳା ଶାଳଗ୍ରମ,
ପ୍ରତି ସ୍ଥାନ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁଣ୍ୟଧାମ ।

+ + +

କର୍ମଭୂମେ କିଏ ନେତା ଅବା ମାତ
ସରବେ ନିମିତ୍ତ ବିଧି ନିୟୋଜିତ ।

+ + +

*—୧୯୨୧ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ୧୯୪୪ ଧାରା ଅନୁସାରେ ‘ମୁଖବନ୍ଦ’ ଆଇନଜାରି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସରକୁ ଲିଖିତ ବିକୃତି ପଠାଇ ୧୯୪୪ ଧାରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କରି ଦେଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ‘ସମାଜ’ରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କବିତା ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଥିଲେ—

“ପୁଣି ଆଉ କଟକର ଜିଲ୍ଲା ମେଜେଷ୍ଟ୍ରେଟ୍
ଏକଗତ ଚୌରାଳିଶ ଦଫାରେ ଅର୍ଡ଼ର
ଜାରି କରି ମୋର ମୁଖ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଦ
ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ ମୁଁହିଁ ତିଳେ ନିରାଦର ।

ହୁକୁମ୍ ନ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭାଇ
 ମୋ ହୃଦେ ଶକତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ।”
 ସେ ଦଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ
 ମୋଡୁଥିଲି ନାବ-ମଙ୍ଗ ପ୍ରାଣପଣେ ।
 ସ୍ୱରଜ୍ୟ ବଳେ ଦଳ ହାତେ ପଡ଼ି
 ମୋ ହାତେ ଲାଗିଛି ଏବେ ହାତକଡ଼ି ।

+ + +

କର କି ଭାବନା କାନ୍ଥାର ବିହନେ
 ଚାଲିବ ସ୍ୱରଜ୍ୟ-ବୋଇତ କେସନେ ?
 ନ ଅଟକେ କର୍ମ ନେତାର ଅଭାବେ
 ଧର୍ମ-ନାବ ଚଳେ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବେ ।
 ବଶେଷେ ଉତ୍କଳ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ
 ଉତ୍କଳର ନେତା ନିଜେ ନାସୟଣ ।
 ମଳାଚଳ ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀନିବାସ
 ପରାଜିତେ ଆଶା ରଖ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ।”

ଘର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷର ବନ୍ଦୀ ଜୀବନର ଅବସାନ ପରେ ୧୯୨୪
 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କଟକରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ
 ଯଙ୍ଗେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କ
 ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ
 ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ
 ‘ଉତ୍କଳମଣି’ ନାମରେ ସମ୍ମୋଦନ କରି ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ-
 ଥିଲେ । ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି,
 କିନ୍ତୁ ସେହି ‘ଉତ୍କଳମଣି’ ନାମଟି ଅମର ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ
 ଆଜି ଏ ଦେଶବାସୀ ବନ୍ୟା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଅନ୍ନାଭାବ ଓ ମହାମାରୀ
 ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ମିଥ୍ୟାମାଣ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି
 ଯାଉଛି ୧୯୨୪—ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ୧୯୨୫, ୧୯୨୬ ଓ ୧୯୨୭—ବନ୍ୟା-
 ପ୍ରାଣାନ୍ତ ଜନତାର ସେବାରତ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଶାନ୍ତ, ସୌମ୍ୟ

ମୁଁ । ଯେହୁ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ସ୍ମରଣ କରି ଆଜିର କବି ଯେତେବେଳେ
ବ୍ୟର୍ଥ ମନୋରଥରେ ଗାଇ ଯାଉଛି -

“ବିଶାଳ ଉତ୍କଳ ରଜ୍ୟ ଗଠନର ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ପ୍ରାଣ,
ତୁମେ ଯାଇଥିବ ଭାବ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲି ଦଣ୍ଡକ ଅରଣ୍ୟ,
ପୁଚ୍ଛିଲି ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖିଛ କି କେହି ଉତ୍କଳର ମଣି,
ଉତ୍ତରରେ ଚହଁ ଜଣେ ‘କେବା ସେଇ ଜନ ଆମି ନାହିଁ ଜାନି’ ।
ନିରାଶରେ ଫେରି ଚହଁ ଗଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଗାଆଁ ଗହଳରେ,
ପଳାନ୍ତି ସନ୍ତାନ ଗୁଡ଼ି ପିତାମାତା ଯହିଁ ପେଟ ବିକଳରେ,
ବଳକା ରାଇଜ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ନାମ ଯେ ଦେଶର,
ଶୁଣିଲି ସେଠାରେ କେହି ନ ଖାଇ ମରିଲେ ନୁହେଁ ଅନାହାର !

+ + +

ବୁଲିଲି ରଜଧାନୀରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଦେଖିଲି ଅଭ୍ୟୁତ,
ଆୟାର, ନାୟାର ଦଳ ଜଗିଛନ୍ତି ଚହଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଵାଧି,
ରଜ ରାଣୀ, ମୁକ୍ତେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ନୈଶ ଅଭିଯାର,
ପଥର ପ୍ରତିମା କାନେ କହିଲେ ମୋହର ହୁଅ ଏଥୁ ଦୂର ।
କ୍ଷମତା-ଲଳସା ଲେଉ ମାଣ୍ଡବ୍ୟର ମୟା ସବୁଠି ବ୍ୟ ପିଛୁ,
ତୁମ ନାମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁଟା ମଦରେ ଭସୁଛି,
କାହିଁ ତୁମ ସେବା, ଡ୍ୟାଗ, ଡିଡିଶା, ସଞ୍ଜମ ଜାଗଇ ସନ୍ଦେହ,
ତୁମେ କି ଏ ଦେଶେ ସତେ ଜନ୍ମ ଲଭୁଥିଲି ହେ କରୁଣାମୟ !

ସେତେବେଳେ ଆମ କାନରେ ବାଜି ଉଠିଛି ତାଙ୍କର ସେହି
ଆଶା, ଭରସାର ମୃଦୁ ଗନ୍ଧାର ଅମର ସଖୀତ—

“ହେଉ ପଛେ ହେବ ଆଉ ସେ ଯାତନା

ସତ୍ୟେ ଚଳି କର ସତ୍ୟର ସାଧନା ।

ସତ୍ୟେ ମାନବର ସବୁ ପରକାଶେ

ଭ୍ରମ ରଜଶକ୍ତି ନାଶେ ସତ୍ୟ ପାଶେ ।

+ + +

ନ ହୁଅ ନିରାଶ, ନ ହୁଅ ଦୁଃଖିତ,

ଉତ୍କଳର ଦେଖି ଦୁଃଖମୟ ଚନ୍ଦ୍ର !

ସୁଖ-ଦୁଃଖ ଚକ୍ର ଘୂରେ ନିରନ୍ତର,
ଏକ ପରେ ଆନ ଆସିବ ମୁକର ।”

ପରଦୁଃଖକାତର ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ
ଲୋକସେବକ ସମାଜର ନିଷ୍ଠାପର ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଜନସେବାରେ ଗୁଡ଼
ମନୋନିବେଶ କରୁଥିବା ଫଳରେ ୧୯୨୮ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ
ଲୁହୋର ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଭଗ୍ନ ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ
ହେଲା ଏବଂ କ୍ରମେ ତାହା ଗୁରୁତର ହୋଇ ଜୁନ୍ ୧୬ ବେଳକୁ ଅବସ୍ଥା
ତରମ ସୀମା ପ୍ରାପ୍ତ କଲା । ତାର ବାଞ୍ଛା ପାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମାତା ରଥ,
ଅଧ୍ୟାପକ ରତ୍ନାକର ପତି, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଆରୁର୍ଯ୍ୟ ହରିହର
ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଲଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ବନ୍ଧୁ ଓ ସହକର୍ମୀ ସତ୍ୟବାଦୀ-
ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଇଷ୍ଟିପତ୍ର (will) ସ୍ୱାକ୍ଷରତ ହେବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ
ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୭-୭-୧୯୨୮ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୨୫ ମିନିଟ ସମୟରେ
ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଧାମ ତ୍ୟାଗକରି ଚାଲିଗଲେ । ମାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧଶତ ବର୍ଷ ବୟସରେ
ସେହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପୁରୁଷଙ୍କର ଶରୀରବସାନ ଘଟିଥିଲା । ତଥାପି ସେହି
ଯୁଗପୁରୁଷଙ୍କର କେତୋଟି ସୂକ୍ତି—

“ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଇ କେବଳ ବର୍ଷ, ମାସ, ଦିନ, ଦଣ୍ଡ
କର୍ମେ ଜୀବି ନର କର୍ମ ଏକା ତା’ର ଜୀବନର ମାନବଣ୍ଡ ।”

x

x

x

ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରାଣର ଶିଖାଟେକି ହୁତାଶନ
ଜାଲ ଯେବେ କରେ ଆଲୋକ ଉତ୍ତପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଦିନେ ବିଚରଣ
ଲଭୁ ସେ କ୍ଷଣକେ ତଥାପି ଏ ଲୋକେ ରହେ ତା ଆଦର ଯଶ
କ ଲୋଡ଼ା ତହିଁରେ ରହେ ସେ ମହାରେ କୁହୁଳି ସହସ୍ର ବର୍ଷ ।”

ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର ନାତିଦୀର୍ଘ
ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କର୍ମମୟ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ବନ୍ଧୁତ୍ବର ପ୍ରଭାବ

ଶ୍ରୀ ରାଧାନାଥ ରଥ, ସମ୍ପାଦକ—‘ସମାଜ’

[ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରବାଣ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ଦୈନିକ ‘ସମାଜ’ର ସମ୍ପାଦକ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥ କାହାର ଅପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି । ସେ ସ୍ବର୍ଗତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅମର ରକ୍ଷିବା ଦରବେଳେ ତାଙ୍କର ଦାନ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ । ଦୈନିକ ‘ସମାଜ’ର ସମ୍ପାଦିତ ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେଭଳି ଆତ୍ମନିୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଲୋକାନ୍ତରିତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାସରରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ସମାଜ’ର ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବନ୍ଧାକାରରେ ସେ ଯେଉଁସବୁ ଅଜଣା ଓ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟମାନ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କଳନାତୀତ । ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ମଧ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ୩୭ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ‘ସମାଜ’ର ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଥ ସ୍ବର୍ଗତ ପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବ ରଥଙ୍କଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କେତେକ ଅଜଣା ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।—ସ]

ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପୁଆଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟୁଟ୍ଟ
 ପରିସର ଓ ତହିଁ ବାହାରି ପାଠପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର
 ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ପୁଣି ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମକୁ ଗଲେ, ସେତେ-
 ବେଳେ ସେଠାରେ ଗୁପ୍ତାବସ୍ଥାରେ ସେ କେତେଜଣ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ
 ଅଛନ୍ତିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀର ତ୍ୟାଗବୀର ମୁକ୍ତ୍ୟାର
 ଶ୍ରୀ ରମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ (ଭିକାରପୁର), ପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବ ରଥ, କାବ୍ୟଶ୍ରୀ
 (ଭିକାରପୁର), ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଚୌଧୁରୀ, ଶ୍ରୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନାମ
 ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ପଣ୍ଡିତ ମଳକଣ୍ଠ, ହରିହର, ଗୋଦାବରୀଶ, କୃପାସିନ୍ଧୁ,
 ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ତା ଆଗରୁ
 ପ୍ରଗାଢ଼ ବନ୍ଧୁତ୍ବ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଥିବାବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମ୍ପର୍କ
 ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁତ
 କଥା ଜାଣିଥିଲେ ।

ସେମାନଙ୍କର ଏ ବନ୍ଧୁତା ଦାସେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ
 ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପୃଶ୍ଟ ରହିଥିଲା—ଯଦିବା ଶେଷବେଳକୁ ଜଗବନ୍ଧୁ
 ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ
 ଟିକିଏ ମତଭେଦ ଘଟିଥିଲା; କିନ୍ତୁ ଏ ମତଭେଦ ଉଭୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
 ପ୍ରଗାଢ଼ ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆଣି ନ ଥିଲା । ଏମାନଙ୍କ
 ମଧ୍ୟରୁ ପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବ ରଥ କାବ୍ୟଶ୍ରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି
 ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ମୁକ୍ତ୍ୟାର ରମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ
 ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର ଆଦରରୁ ଥିଲେ । ପଣ୍ଡିତ
 ବାସୁଦେବ ମୁକ୍ତ୍ୟାର ରମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଓ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ
 ଥିଲେ । ରମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
 କରିବାରେ ପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାଗ ଥିଲା । ପଣ୍ଡିତ
 ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ସାଧନାର ବହୁକଥା ଜାଣିଥିଲେ । ପଣ୍ଡିତ
 ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ପଣ୍ଡିତ ପୂଜ୍ୟ ବାସୁଦେବଙ୍କଠାରୁ
 କେତେଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ଆଜି ପଣ୍ଡିତ
 ବାସୁଦେବ ନାହାନ୍ତି, ୩ ବର୍ଷ ତଳେ (୧୯୭୨ରେ) ୮୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ
 ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି । ତାଙ୍କଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ

ଜୀବନା ବିଷୟରେ କେତେରୁଡ଼ିଏ ଅଜଣା ତଥ୍ୟ ଆଜି ଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି । ପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବ ଯେ କେବଳ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ମାତୃବାନ, ଚରିତ୍ରବାନ, ଶିକ୍ଷକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ତାଙ୍କ ସୀମା ଭିତରେ ସାଧାରଣ ସେବକ ଥିଲେ । ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମୁକ୍ତ୍ୟାର ରମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜୀବନା ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ‘ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ’ ପ୍ରଭୃତିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଆଜି ଏ ଅବକାଶରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରର ଗର୍ବର ଭକ୍ତି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା କଥା ଆଜି ଏଠାରେ ସନ୍ଧିବେଶ କରାଯାଉଛି ।

୧୯୮୫ ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବ ରଥ ଇଚ୍ଛାପୁର ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୀକୁଲର ସ୍କୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ‘ପୁରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଟୋଲ’ରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ । ପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ଅନ୍ୟାୟ ନ ଥିବାରୁ ସେ ପୁରୀର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ୍ୟାର ଦେଶପ୍ରମୀ ରମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଦଇତାପଞ୍ଜା ସାହିସ୍ଥ ବାସଭବନରେ ଅଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ପୁରୀରେ ରମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣ ମାତ୍ର ମୁକ୍ତ୍ୟାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ମୁକ୍ତ୍ୟାର ଥିଲେ ଓ ଜଣେ ମୁକ୍ତ୍ୟାର ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ୍ୟାର କରୁଥିଲେ ।

ପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବ ରଥଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସହିତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୯୮୫ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତ୍ୟାର ରମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ତତ୍ତ୍ୱର୍ଥ କି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର । ସେ ଆଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତ ରମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଓ ବହୁରାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କେତେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦେଶରେ କିପରି ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାରଲାଭ କରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ରମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ବୟସ ସେ ସମୟକୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ସେ ପୁରୀର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଇନଜୀବୀ ।

ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନାନା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶ ଓ ଦଶର କାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ନାତପଥ ଯିବୁ ପଡ଼ାଯାଏ, ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ହୁଏ । ସେମାନେ ଦାସ ‘ବଙ୍ଗବାସୀ’ ‘ବସୁମତୀ’ ଓ ‘ସଞ୍ଜୀବନୀ’ ନାମକ ତିନୋଟି ବଙ୍ଗଳା ପତ୍ରିକା ଏବଂ ‘ଉତ୍କଳ ଗାପିକା’ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ‘ସମ୍ବାଦ ବାହୁକା’ ପତ୍ରିକା ମଗାଉଥାନ୍ତି ।

କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛଳରେ ପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବ ରଥ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଏହିକ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାହା କୁହାଯାଉଛି—

ପୁରୀର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟୋଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହରିହର ଦାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀ । ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ, ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଦେଶହତେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିଚିତ୍ର ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଓ ବଳରାମପୁର ରଜାଙ୍କଠାରୁ ଦାନ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱରେ ପାଇଥିବା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆଣି ପୁରୀରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟୋଲ ବସାଇଥିଲେ । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟୋଲର ଗୁପ୍ତ ସେତେବେଳେ ହେଉପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ଦାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀ (ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନୁହନ୍ତି—ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି) । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥା’ନ୍ତି ଗୋପାଳ ଦାସ ସରକାର ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରମ ‘ବି’ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ, ୬ ମାସ ପରେ ଶ୍ରମ ‘ଏ’ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରମୋଦନ ପାଇ ୫ମ ଶ୍ରେଣୀ (ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରମ ଶ୍ରେଣୀ)କୁ ଉଠିଥିଲେ ।

ମୁଁ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ଜଳଖିଆ ମଗାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲର ପଢ଼ାପଢ଼ି କଥା ପଚାରନ୍ତି । ତାହାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ଚାଲେ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ମୁଁ ଉଭୟେ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲୁ, ସେ ଆମ ଦୁହେଁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ “ତୁମ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ସନ୍ନିଲମ୍ପା କରାଇଲି ।”

୧୮୯୭ ମସିହାରେ କୁଳ୍ ସାହେବ ପୁରୀର କଲେଜର ହୋଇ ଆସିଲେ । କଲେଜର ହେଉଛନ୍ତି ‘ସୁରା ସମ୍ବୃତ ଟୋଲ’ର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ । ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ଲାଗି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ନିଜ ବସାକୁ ଡାକିଥିଲେ । ଆୟୋଜନର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଟି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା । କଲେଜରକୁ କିପରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବାକୁ ହେବ, କିଭଳି ବକ୍ତୃତା ହେବ, ତାହା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କରି ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଇଂରାଜୀରେ ଓ ମୁଁ ସଂସ୍କୃତରେ କେତୋଟି ପଦ କହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲୁ । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାଙ୍କ ବକ୍ତୃତାରେ ଦାସା କରିଥିଲେ ଯେ, ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଗ୍ରୋଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ଓ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବାଲିରେ ଝାଉଁଗଛ ଲଗାଯାଉ । କଲେଜର ସାହେବ ଲକ୍ଷଗ୍ରୋଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ଓ ଲକ୍ଷେ ଝାଉଁଗଛ ଆଣି ଲଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରି ଦେଇଥିଲେ ।

୧୮୯୭ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଟ ଦେଇ ପୁରୀକୁ ରେଳଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ନଳା ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ସ୍ଟେସନ ବସିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସ୍ଟେସନ ତାହାର ବହୁତ ପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ସେତେବେଳେ ରେଳସ୍ଟୋର ନାମ ଥିଲା ‘ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲବାଇ’ । ୧୯୦୪ ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରୁ ବାରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳରାସ୍ତା ପଡ଼ିଥିଲା । କଟକ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବାରଙ୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗୁଲି ଗୁଲି କଟକ ଆସୁଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସେହି କାଳରେ ତୁମ୍ଭଲ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ‘ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ’ ଓ ‘ବିଜୁଳି’ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ପ୍ରାଚୀନ

ଓ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥାଏ ।
ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ‘ବିଜୁଳି’ରେ ଥରେ ଗୋଟିଏ କବିତା
ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ହେଉଛି -

“ଠେଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗାଧର ଯେଙ୍ଗା ମାୟାଧର
ନକଲିଆ ମଧୁ କଳା ବାରିଷ୍ଠର ।”

ସେହି ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ
ଓ ସାହିତ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ଏକ କବିତା ଲେଖି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ
ସ୍କୁଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ
ପଡ଼ିଲେ । ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରାୟ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା
ଛଳରେ ଆସି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା କଲେ । ମୁକ୍ତ୍ୟାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର
ଦାସ ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋପାଳ ଦାସ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ
ଗଲେ ଓ ସ୍କୁଲରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ କଟାଇ ଆଣିବାକୁ ଜିଦ୍ କଲେ ।
ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା ।

ସେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ରାଓ, ଦିବାକର ଦାସ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ
ମିଶ୍ର ଆସି ଆମ ସହିତ ମିଶିଲେ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟହ
ରାତିରେ ବସୁଥିବା ଆଲୋଚନା ସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲା ।
ରଘୁନାଥ ରାଓ ୧୮୯୭ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନସ୍ ପାଠ କରି ଆସି ପୁରୀରେ
ରହିଲେ ଓ ‘ଷ୍ଟେଟସ୍ମ୍ୟାନ’ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ସମ୍ବାଦ ଯୋଗାଇଲେ ।
ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ର ବି. ଏ. ପାଶ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ
ଥାଆନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଏ ସ୍କୁଲରେ ବି. ଏ. ପାଶ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ
ଶିକ୍ଷକ ଏକମାତ୍ର ସେହି ଥିଲେ ।

ପୁରୀର ଗୋରା ସିଦ୍ଧଲକ୍ଷ୍ମୀନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ‘ଷ୍ଟେଟସ୍ମ୍ୟାନ’
ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ
ସିଦ୍ଧଲକ୍ଷ୍ମୀନ ଉତ୍ତମ ହୋଇ ଦିବାକର ଦାସଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ରାସ୍ତା

ଉପରେ ଅପମାନ ଦେଲେ ଓ ପ୍ରହାର କଲେ । ଏହା ଜାଣି ମୁକ୍ତ୍ୟାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେ ସିଦ୍ଧଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦିବାକର ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ସାହେବଙ୍କ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଅସୁବିଧାମାନେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ପାଇଗଲେ ।

୧୮୯୯ ମସିହାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା । ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲି, ମାତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆଶୁମାତୃ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଥିଲେ, “ଠାକୁରେ ମୋତେ ଆଉ ପିଲା ଦିଆହୁଁ, ପିଲା ହେଲେ ମୁଁ ସଂସାରରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପଡ଼ିବି ।”

ଗୋଟିଏ ସଂସାର କଥା ମନପଡ଼େ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଓ ଆଉ ତିନି ଜଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାଉ । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆମ ଆଡ଼କୁ ବୁଝି କହିଲେ, “ତୁମେ ଅଛ ପାଞ୍ଚ ଜଣ । ତୁମେ ଶପଥ ନଅ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଅନ୍ତର ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ତୁମ ଶିକ୍ଷାମାନେ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଯେ, ତୁମ ଆଦର୍ଶରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ । ତାହାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ ।”

୧୯୦୪ ମସିହାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବି. ଏ. ପାଶ କଲେ । ସେ ସମୟକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର ୧୭ ଜଣ ବି. ଏ. ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର, ଗୋପୀନାଥ ଦାସ ଓ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ବି. ଏ. ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ବାବୁ, ଗୋପୀନାଥ ବାବୁ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହସି ହସି ପଚାରିଲେ, “ଏହାପରେ କ’ଣ କରିବ ?” ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର ଓ ଗୋପୀନାଥ ଦାସ କହିଲେ, “ଆମ ମୂରବୀମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ସରକାରୀ

ରୁକିଲା କରିବୁ ।” ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହେବାକ୍ଷଣି ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ । ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କେବଳ ଝର ଝର ଲୁହ ବହିଯାଇ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲା । ସମତନ୍ତ୍ର ଦାସ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡାଇ ଫକାଇ କହିଲେ, “ତୁମେ ହିଁ ଠିକ୍ ବାଟ ଚାଲିଛ । ଓକଲଡି ଫଡ଼, ତାପରେ ଦେଶସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କର ।”

ଗୋପବନ୍ଧୁ ବି. ଏ. ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପୁରୀକୁ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ “ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ” ନାମ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଲେ । ସେଥିରେ ସମତନ୍ତ୍ର ଦାସ ନିୟମିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ତା’ର ପରିଚାଳନା ଥିଲେ । ସେ ରଘୁନାଥ ରାଓ, ବିବାକର ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା ବକ୍ସିପରିବାରର ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା ଆଦି ଲେଖିଆଣି ପାଠ କରୁଥିଲେ, ତା’ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା । ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠ ହୋଇ ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଥିଲା । ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ୍‌ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ‘ଲିଟ୍‌ରାସ୍ କ୍ଲବ୍’ ଓ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସମୟ ସମୟରେ ଆଲୋଚନାସଭା ବସେ । ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା କମିଶନର ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକ ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ, ପୁରୀର ସିନିୟର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନୟନାନନ୍ଦ ଉଚ୍ଚାବୃନ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅନେକ ଥର ଉକ୍ତ ଆଲୋଚନା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ଓ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ । ଥରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କମିଶନର ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତଙ୍କ ସହିତ କେତେକ ସମୟ ଧରି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଥିବା କଥା ମୋର ପ୍ଳଷ୍ଟ ମନେଅଛି । ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ସଭାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଆଦୃତ ହେଉଥିଲା ।

ସେ ସମୟରେ ଦ୍ୱୀପାନୁର ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ବିଦ୍ୟାସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ପୁରୀର ରଜା ଥିଲେ । ଜଣେ ଗୋରୁ ସାହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମ୍ୟାନେଜର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଟଣା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଗଡ଼ର ଲୋକେ କତାଦଉଡ଼ା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ ।

ତାହା ଅତି ମୋଟା ଓ ଭାରି ହୋଇଥିବାରୁ ତଳୁ ଟେକିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ମ୍ୟାନେଜର କତା ସାଗ୍ର ହ କରି କଲିକତା ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ କଲରେ ମଜବୁତ ଦଉଡ଼ା ବଳାଇ ଆଣିଲେ ।

ରଥଯାତ୍ରା କଥା ଜଣିବାବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହଇଜା କିପରି ମହାମତ୍ତକ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତା'ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଚିନ୍ତା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି । ୧୮୯୯ ମସିହା ବେଳକୁ ପୁରୀକୁ ରେଳବାଡ଼ି ଚଳାଚଳର ପୁରୁଷା ହୋଇଯିବାରୁ ଭାରତର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ । ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକଭିଡ଼ ହେତୁ ହଇଜା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତି ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା । ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ରଥ ସମୟରେ ହଇଜା ରୋଗ ଏଭଳି ବ୍ୟାପକ ଆକାର ଧାରଣ କଲା ଯେ, ପୁରୀ ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର, ଗଳି କନ୍ଦି ଓ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଶହ ଶହ ମୃତ ଦେହ ପଡ଼ି ରହିଥିବାର ଦେଖାଗଲା । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଅନୁତ୍ୟ ଶତାଧିକ ମୃତ ଦେହ ଡେଇଁ ବା ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ପୁରୀ ଆସିବା ଶୁଣି କଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ମୃତ ଦେହ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ । ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ସେବର୍ଷ ୭୫ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ହଇଜାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ସରକାରୀ ହିସାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ।

ରମଚନ୍ଦ୍ର ତାସ ସେ ସମୟରେ ପୁରୀ ମୁ ନିସିପାଲ ବୋର୍ଡ଼ର ଜଣେ ଧର୍ମ୍ୟ ଥିଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କ ଅନୁଗତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧରି ରୋଗୀ ସେବା, ବିପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଶବ ସମ୍ଭାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ଉଠିବାରୁ କଲିକତାରୁ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଫିସର ଗୋରା ସାହେବ ଆସିଲେ । କାଟରେ ଘାଟରେ ଯେଉଁଠି ଯେତେ ମୃତ ଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା, ମେହେନ୍ଦ୍ରରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚୂନ ବୋଳି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଳଭଦ୍ରା ବଲ୍ଲଭରେ (ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠାରେ ମାର୍କେଟ ହୋଇଛି) ଥିବା ୧୭ ବଖରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରେ ରୁଣ୍ଡି କରାଗଲା । ତାପରେ ଦରିଆ ମହାବୀର ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଅତି ବଡ଼ ଫେକ ଖୋଳାଇ ତଳେ ଓ କଡ଼ରେ କାଠ ଖଞ୍ଜି ମୁର୍ଦ୍ଦାରଗୁଡ଼ିକୁ

ତା' ଉତ୍ତରେ ପୂର୍ବରେ ଓ ଉପରେ କାଠ ଲଦି କଠିନୀନି
ତାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେ ନିଆଁ ୧୭ ଦିନ ଧରି
ଜଳୁଥିଲା ।

ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀର ଉତ୍ତର କୋଣରେ ଥିବା ମିଟିକାଣୀ
ଶୃଙ୍ଗାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ଖରକ ଖୋଳି ମୁର୍ଦ୍ଦାର ସମ୍ଭାର
କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମୁର୍ଦ୍ଦାର ପୋଡ଼ା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଅତି କରୁଣ
ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ।

ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀକୁ ଯାନ କରିବାକୁ
ଯାଆନ୍ତି । ସେଦିନ ସେ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଯାନ କରୁଥିଲେ, ତା'ପାଖରେ
ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚିମା ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ବସି ବିଜଳରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର
ଦେଖିଲେ । ସେ ତା' ପାଖରେ ଟିକିଏ ଠିଆ ହୋଇଯିବାରୁ ମହିଳାଟି
ତାଙ୍କ ପାଦତଳ ପଡ଼ିଯାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, “ମୁଁ ଓ ମୋ ସ୍ବାମୀ
ଏହି ପାହାଚ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ସମ୍ଭାଳୁ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ କୌଣସିଠାରେ
ପାଉନାହିଁ । ବୋଧହୁଏ ମେହେନ୍ଦ୍ରନାମନେ ନିଜ ଖାତରେ ପକାଇ
ଦେଇଛନ୍ତି ।” ମୁନସିପାଲିଟି କମିଶନର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଖରକ ପାଖକୁ ଗଲେ । ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ
ଖରକରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୃତ ଦେହ ସବୁ ମେହେନ୍ଦ୍ରନାମନେ କାଢ଼ି ଉପରକୁ
ଉଠାଇ ଆଣିଲେ । ୧୭ଟା ମୃତ ଦେହ କଡ଼ାଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି
ପଡ଼ି ଥିବାର ଦେଖାଗଲା, ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅତି ବିକଳ ହୋଇ
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାତ ଉତ୍ତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ।
କୌଣସିମତେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖାଗଲା । ସେ ଲୋକଟିକୁ ଉପରକୁ
ଉଠାଇ ସାମାନ ଶୁଣ୍ଠି ଶା କରାଗଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ସେ ଜୀବିତ
ଅଛନ୍ତି । ପରେ ସ୍ବାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟେ କିଛିଦିନ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ
ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଆନ୍ତି ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଧାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ

ମନ୍ଦିରରେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ବସେ । ଭାବେଶର ଅଶ୍ରୁତ୍ୟ ଗଛମୂଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥିତ । ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ ହୋଇ ଭାଗବତ ପଢ଼ାୟି କରନ୍ତି । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ମୁଁ ହରିଷ୍ୟ ପାଳ ଶ୍ରୋତା ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗବତ ଶୁଣୁ । ଜେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ‘ଭାଗବତ ବଡ଼ା’ ହୁଏ । ସେଦିନ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅନ୍ୟପାଶ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଚିତ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି । ଥରେ ଭାଗବତ ବଡ଼ା ପୂର୍ବଦିନ ସେଠାରେ ବହୁଲେକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ । ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋପାଳ ନିଜ ଗାଈ ଚରାଉଥାଏ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ । ଲୋକଟି ଯାଇ କହିଲା, “କିଅଁ ଘରକୁ ଆସ, ଭାଗବତ ଶୁଣିବ ।” ଗୋପାଳ ଉତ୍ତରରେ କହିଲା, ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଯେ ମୋତେ କାସାଏ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ମୋର କେବଳ ଘେହୁ ଦିଅଁ, ଆଉ ସବୁ ଫିଅଁ ।” ଲୋକଟିଠାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋପାଳର ଏହି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ହସି ଦେଲେ । ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗନ୍ଧୀର ହୋଇ କହିଥିଲେ—

“କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ଭୁ ପବୁରୁ ।”

“କର୍ମ ହିଁ ଦିଅଁ । ଦିନା କର୍ମରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ।”

ଥରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ପରେ ରଜ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରୁ ପୁର ଆସିଥିଲୁ । ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗହୀର ଜମିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ଦୋହଲି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ । ତାକୁ ଦେଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମୁରୁପ ହୋଇଗଲେ । ମୋତେ ଚାହିଁ କହିଲେ, “ମୁଁ କଅଣ ଭାବୁଛି ଜାଣ ? ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସ୍କୁଲ ବସନ୍ତ । ସେ ସବୁ ସ୍କୁଲର ଏହିପରି ବହୁତ ଚାଷ ଜମି ଥାଆନ୍ତା । ଯିଲମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଷ କାମ କରନ୍ତେ । ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଫସଲରେ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଓ ସ୍କୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠନ୍ତା । ଯିଲମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କାମ ଶିଖନ୍ତେ । ତାହେଲେ ସ୍କୁଲରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗହୀର ଶ୍ରମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତେ ନାହିଁ ।” ଏହା ବୋଧହୁଏ ୧୮୯୭ ମସିହା କଥା । ସେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁରୁ ଲିଲା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ।

୧୮୯୯ ମସିହାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଶ କଲେ । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ବର୍ଷ କାବ୍ୟ ଉପାଧି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲି । ସମତନ୍ତ୍ର ଦାସ ଆମ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ଖୁସି ମନରେ କହିଲେ—“ଆଜି ମୋ ମନ-କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା । ୧୮୮୭ରୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ୍ୟାରି କରୁଛି । ମୋ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ମୁଁ ୧୮ ଗୁଣ୍ଠ ଜମି କଣି ପକାଇ ରଖିଛି । ପ୍ରଥମେ ଛବିଥିଲି, ଘର କରି ରହିବି । କିନ୍ତୁ ପରେ ଠିକ୍‌କଲି ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ରହିବା ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ । ଦେଶର ଅଭବଗ୍ରସ୍ତ ଦରିଦ୍ର ପିଲାମାନେ ଯେପରି ସୁବିଧାରେ ରହି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବେ— ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥାବାସ କରିବି । ଗୋପବନ୍ଧୁ ବି. ଏ., ବି. ଏଲ୍. ପାଶ୍ କରି ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦେଉ—ଏହା ହିଁ ମୋର ଛକ୍କା । ତୁମେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥାବାସର ପରିଚାଳନା ହେବ । ମୁଣ୍ଡି ଭିକ୍ଷା ଆଣି ପିଲାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭୁଲାଇବାକୁ ଯେଉଁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତଳେ ଧନୀ, ରଜା, ମହାରଜାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ; ମାତ୍ର ସେ ଟଙ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଲେ ମୋର ଶୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଏତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।”

ସେହି ଜମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମିତି ଗ୍ରନ୍ଥାବାସ ଠିଆ ହୋଇଛି । ୧୮୯୯ରେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

୧୯୦୧ରେ ପୁରୀଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମିତି ଫଣ୍ଡରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହା ସନ୍ଥଲିଳା ବସିଥିଲା । ସେଥିରେ ମେଦିନୀପୁର, ବାଙ୍କୁଡ଼ା, ବସୁପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ, ସମସ୍ତ ଗଡ଼ଜାତ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ୧୭ ଶହ ପ୍ରତିନିଧି ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ତିନି ଦିନ ଯାଏ ଏ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ମେଦିନୀପୁରର ଜମିଦାର ଦିନେର ନନ୍ଦ ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ସେଥିରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଥିଲା ଯେ, “ପ୍ରାକୃତିକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ।”

୧୯୦୩ରେ ପ୍ରଜା ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ନାମରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା । ମଧୁବାବୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ରମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥର ବକ୍ତୃତା ଦେଇ କହିଥିଲେ—
 “ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମିତି, କରଣ ସମିତି, କାୟସ୍ଥ ସମିତି - ଏପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ
 ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ରଦାୟ
 ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା । ଏହାର
 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ସଫାକରି ଦେବା ।
 ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି
 ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସଂରକ୍ଷଣ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏମାନେ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗି
 ପଡ଼ିବେ ।”

୧୯୦୭ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବି. ଏ. ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ “କବି
 କଳ୍ପଲତା” ନାମରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବଡ଼ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ।
 ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟିକୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ।
 ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାହା ପଢ଼ିସାରି ନଜେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟିକୁ ଧରି
 ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, “ଗୋପବନ୍ଧୁ! ତୁମ
 ଲେଖା ପଢ଼ି ମୁଁ ବଡ଼ ପ୍ରୀତ ହେଲି । ତୁମର ଏ ରଚନା ଅନ୍ୟନ୍ୟତଃ ।
 ଏଭଳି ଲେଖା ମୁଁ ଆଉ ଦେଖି ନ ଥିଲି ।” ଏହି “କବି କଳ୍ପଲତା”
 ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି ଗୋପବନ୍ଧୁ ରେଳଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ କେଉଁଠାରେ
 ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ । ତାହାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହି ପକାଇଥିଲେ,
 “ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବି—ଏହା ବିଧାତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ।
 ମୁଁ ଆଉ ଲେଖା ଲେଖି କରିବି ନାହିଁ ।”

ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ।
 ‘ମୁକୁର’ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ।
 ତା’ର ଗୋଟିଏ ପଦ—

“ଅବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଅସୁର୍ୟ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ,
 ଦେହ ଧରି କିଏ ପାରିବ ସହି ।”

କବିବର ରାଧାନାଥ ମୁକୁର ଖଣ୍ଡି ହାତରେ ଧରି ସନ୍ଧ୍ୟା
 ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବସାରେ ଆସି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ କାଠଯୋଡ଼ି

କୁଳକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ । ବାଟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇ କହିଲେ, “ମୁଁ ଏତେ ଦିନେ କବିତା ଭଳି ଗୋଟିଏ କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇଲି ।” ସେହିଦିନୁ ଅନେକ ଥର ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବସାକୁ ଆସି ନଈକୂଳରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଡାକି ନେଉଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନାନା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ।

୧୯୦୨ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ ବସିଲା ! ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରୀ ନିବାସୀ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ସଭାପତି ଭାବେ କରୁଥିଲେ । ମୁକ୍ତାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ ଯେ, “ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉ; ସେଥିରେ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ । ଏଥିପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଡାକାଯାଉ ।”

ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ ମଧୁବାବୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ତାହାହିଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘୋଷଣା । ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନଠାରୁ ୧୯୦୮ ମସିହା ଅଧିବେଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀର ଯେତେ ବବରଣୀ ଗୁପ୍ତା ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଥାଏ ‘ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ’ । ୧୯୦୯ ମସିହାର ବବରଣୀରେ ତାଙ୍କ ନାମ ନ ଥିବାରୁ ମଧୁବାବୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଉପରେ ଦୋର ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ସେହି ୧୯୦୨ରେ ରମ୍ଭା ସମ୍ମିଳନୀ ରମ୍ଭାଠାରେ ଖଲିକୋଟ ରାଜନବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ଏଥିରେ ସଭାପତି ଭାବେ କରୁଥିଲେ । ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ପରିଚାଳକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ । ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ ମାଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

୧୯୦୭ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବି. ଏ. ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ । ସେହି ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୩୧ ତାରିଖ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଶୁକ୍ଳ ଝୁଲଣ ଏକାଦଶୀରେ

ମୁକ୍ତାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ତା'ର ଅଳ୍ପଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ଵରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସନ୍ନିଳମ୍ଭରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ । ସେ କେତେବେଳେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ, ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଧରି ମଣ୍ଡପରେ ଠିଆ କରାଇବାକୁ ସେ ବଳୁତା ଦେଲେ । ତାହାପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ।

୧୯୦୬ରେ କଲିକତାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ଦାଦାଶାନ୍ତି ନାଥେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ତ୍ୱରେ ବସିଥିଲା । ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆର୍ତ୍ତୁର୍ସ୍ତ୍ରାୟ ହରିହର, ସାଧୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପିତା ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ମିଶ୍ର ପ୍ରଥମ ହୋଇ ଏହି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ବର୍ଷଠାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବରବର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ କେତେଦିନ ମାଲଗିରି ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ । ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ବିପ୍ଳାବ ଓ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ଗଠନ ତାଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣରେ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ସେହିଠାରେ ସେ ମୁକ୍ତାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାଲଗିରିରେ ମାତ୍ର ୩୪ ମାସ ରହି କଟକ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପିତା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଓକିଲାତି କଲେ । ୧୯୦୭ ମସିହାରେ ପୁଣି ଯାଇ ସେଠାରେ ରହିଲେ । ସେ ସମୟରେ ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ ମଧ୍ୟ କଟକରୁ ଯାଇ ପୁଣି ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି । ମୁକ୍ତାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏ ଦୁହେଁଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଶପଥ କରାଇ ନେଇଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ପ୍ରକୃତ ସତକଥା କହିବ, ସେ କେତେବେଳେ ତା'ର ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଉଭୟେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶପଥ ପୂରାପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରି ଚାଲିଥିଲେ ।

୧୯୦୯ ମସିହାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁଣି କଟକ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଓ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଓକିଲାତି କଲେ ।

ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନରେ ଆଗତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ମଧୁବାବୁ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗ-ବିହାର-ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗଳା ସହିତ ଯେପରି ଅଛି ସେହିପରି ମିଶି ରହୁ ବୋଲି ମଧୁବାବୁ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର ପ୍ରମୁଖ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତ ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗଳା ସହିତ ରହି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜବାବୁ ବସିଲାଣି, ଏହା ବରଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଉ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବହୁସମୟ ଧରି ବାଦପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ଓ ଅଧିକ ଶେଷ ହେବାରୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଗଲା । ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇ ଚାରି ପୃଷ୍ଠାବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ନିବେଦନ ପତ୍ର ଲେଖି ତାହା ଛପାଇଥିଲେ ଓ ପରଦିନ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନରେ ତାହା ବଞ୍ଚାଗଲା । ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମ୍ମିଳନ ପାଇଁ ଲିଖିତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ଲେଖିଥିଲେ “ସ୍ୱରତର ମହାସମ୍ମେଳନରେ ଓଡ଼ିଶା ମିଶୁ” । ତାଙ୍କର ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନିବେଦନ ପତ୍ରରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ “ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକା” ନାମକ ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ । ତାର ଉତ୍ତର ‘ସତ୍ୟ ମୁଦ୍ରଗର’ ନାମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ପୁସ୍ତକାଳୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଲେଖିଥିଲେ ନିଜେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ।

ସେ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାନ ନାମକ ଜଣେ ବିହାରୀ ପାତ୍ରୀ କଟକରେ ଥିଲେ । ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରି ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ।

୧୯୧୨ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିହାର-ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁ ପ୍ରମୁଖ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ତା’ର ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଥିଲେ, “ଓଡ଼ିଶା ସବ୍-ପ୍ରଭିନ୍ସ (Sub Province) ହେଲା ନାହିଁ ଯେ, ‘ଶବ୍ ପ୍ରଦେଶ’ ହେଲା । ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଡୁ କରି ରଖିଛନ୍ତି; ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପାଖକୁ ଲଜ୍ଜା ଗୋଡ଼ରେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ।”

୧୯୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁକ୍ତାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରକୁ ଯାଉଥିଲୁ । ସେଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ଦାଶ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିସନ୍ଧାନ ହେବାର ଥିଲା । ଆଉ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମିତି ଗୁମାସ୍ତା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡିଭିତ୍ତି ଫତ୍ତା କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ବିରଟ ବକୁଳବନ ଦେଖି ମୁକ୍ତାର ମୁଗଧ ହୋଇଗଲେ । ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇ କହିଲେ, “ଏହା ଏକ ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମ । ଏହିଠାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ଉଚିତ ।”

ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଥମେ ୧୯୦୯ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା । ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟଭର୍ତ୍ତୀକୁଲର ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା । ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ଉଠାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ପୁରୋଧା ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ।

କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଓ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଟଣାଓଟଣ ଲାଗିଥିଲା । ବିଶ୍ୱନାଥପୁରବାସୀ କହୁଥିଲେ, ବଜାର ନିକଟରେ ରସ୍ତା କଡ଼ରେ (ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି) ସ୍କୁଲ କରାଯାଉ; ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ଲୋକେ ଏଥିରେ ଏକମତ ହୋଇପାରୁ ନ ଥିଲେ ।

ସ୍କୁଲ ଇନ୍‌ସପେକ୍ଟର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ସେହି ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ, ମାଳକଣ୍ଠ ଓ ଆର୍ତ୍ତୁର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିଥାନ୍ତି । ସ୍କୁଲର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବାରୁ ସେ ମନ୍ଦିର ପଛପାଖ ବକୁଳ ଛୁରିଅନା କୁଞ୍ଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମତ ଦେଲେ ଏବଂ ତାହା ବିଶ୍ୱନାଥପୁର, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଲୋକେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ । ତାହାପରେ ସେଠାରେ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିହାରୀ ହୋତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା ।

ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟଗୋପାଳ ଉଠି ଆସିଲା । ପରେ ବିଶ୍ୱନାଥପୁରର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୋପୀନାଥ ମିଶ୍ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଆର୍ତ୍ତସାଗ ଦାସ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ପୁରୀରେ ଥିବାବେଳେ ଗୁରୁବାବୁଙ୍କୁ ଏକ ଗୁପ୍ତଜାବନ ପରେ ପରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୋରବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ, ହିତୈଷୀ, ବନ୍ଧୁ, ସଖା ଓ ସହୋଦର ରୂପେ ପାଇଥିଲେ ଏକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଯୌତୁକାର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରି ଓ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିଥିଲା, ସେଥିଭିତରୁ ଜଣେ ସମଦୁଃଖୀ ସାଥୀ ପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବ ରଥ କାବ୍ୟଜ୍ଞାର୍ଥକ ସ୍ମୃତି ଭଣ୍ଡାରରୁ ଯେଉଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣାବଳୀ ଓ ଉତ୍କଳରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଉନ୍ନେଷର ସୁଖଦୁଃଖ କାହାଣୀ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଏଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ବନ୍ଧୁ ଓ ସଖାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରାଣେଷଣୀ ଘଟଣାବଳୀ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି ଓ କରାଯାଉଛି । ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟୁଥିଲେ । ମଧୁ ବାବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୟସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ । ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା । ସେହିଭଳି ତାଙ୍କର ଶିଷାଗୁରୁ ପୁରୀର ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଥିଲା । ପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବଙ୍କଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ କେତେକ ବିଷୟ ଉପରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି । ବରୁ ପ୍ରେମୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କିପରି ମୃଗ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ କିପରି ମର୍ମାହତ ହୁଅନ୍ତି, ତା'ର ଗୋଟିଏ ନିଦର୍ଶନ ଦେଉଛି ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଶିଷାଗୁରୁ ଦିବ୍ୟସିଂହଙ୍କ ପରଲୋକରେ କବିତାର ମୁର୍ଦ୍ଦନାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଅଶ୍ରୁତପର୍ବଣ । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲେଖିଥିଲେ—

“ତରୁଣ ବୟସେ ଯେବେ ବସି ତବ ପାଶେ
ଲଭୁଥିଲି ଜ୍ଞାନାଲୋକ ପ୍ରଥମ ସଞ୍ଚାର,
ସେଦିନୁ ଏଯାଏ ସବୁ ସ୍ମୃତି ମନେ ଆସେ
ଶୁଣି ଆଜି ତବ ମୃତ୍ୟୁ ଶୋକ-ସମାବୃତ ।

ଭାଗ୍ୟ ହେଲନାହିଁ ତବ ରୁଚି ଅନୁକୂଳ
 ଜାଣେ ମୁଁ କାଟିଛ କାଳ ଚର ହାହାକାରେ,
 ଜୀବନର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ ସତତ ବ୍ୟାକୁଳ
 ପାଇନାହିଁ ସୁଖଶାନ୍ତି କ୍ଷଣେ ପରିବାରେ ।
 ଦେଖିଛି ଅନ୍ତରେ ତବ ଥିଲ ଅଗ୍ନିକଣା
 ଜଳିଥାନ୍ତା ଲାଗିଥିଲେ ଯଥାକାଳେ ବାୟୁ,
 କୁହୁଳି କୁହୁଳି ତାହା ଲଭିଲ ଅଜଣା
 ନିରାଶର ଉଷ୍ମଶ୍ୱାସେ ତରଳିଲ ବାୟୁ ।
 କପାଳ ପ୍ରଗାଢ଼ ସ୍ନେହ ଆଦର ବିଶ୍ୱାସ
 ପୋଷି ଥିଲ ନିରନ୍ତର ଅନ୍ତରେ ମୋ ପ୍ରତି,
 ଅନ୍ତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମୋର ଦୂର କାରବାର
 ସୁମର ମରଣ ବ୍ୟଥା ପାଇଥିବ ଅତି !

+

+

+

ଅଳପ ବୟସେ ମୋର ବହୁ ଅନୁଭବ
 ହୃଦ-ନିଷ୍ପେଷିତ ମୋର ବିରହ କଷଣେ,
 ତୁଟିଛି ମୋ କଳ୍ପନାର ବିଳାସ-ବୈଭବ
 ଦେଖେ ମୁଁ ଜୀବନ ଗତି ବାସ୍ତବ-ନୟନେ ।
 ତୃଣ ବେନି ଯଥା ମହା ସ-ଗର ତରଙ୍ଗେ
 ଭାସି ଆସି କ୍ଷଣେ ମିଳି ହୁଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ,
 ପିତାପୁତ୍ର ପତିପତ୍ନୀ ମିଳି ଏକ ସଙ୍ଗେ
 କାଳସ୍ରୋତେ କାହିଁ ପୁଣି ଚଳନ୍ତି ଭାରିତ !
 ଏହି କି ପ୍ରଣୟ ଗତି, ଏହି ପରିଣାମ ?
 ଅପାର ଜୀବନ ସ୍ରୋତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମିଳନ ?
 ଭେଟ ସ୍ଥାନ ଏକମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଧରଣୀୟ ?
 ତେବେ କିମ୍ପା ଏ ମମତା ଏତେ ଆୟୋଜନ ?

+

+

+

ଚିତାନଳେ ଭସ୍ମ ନୁହେଁ ସେନେହ-ବନ୍ଧନ
ଶୁଣାନ ନୁହେଁ ଏ ଜୀବ ଶେଷ ପରିସୀମା,
କେବେ କାହିଁ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ସମ୍ମିଳନ
ପ୍ରକାଶିବ ପ୍ରାଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ-ମାଧୁରୀମା ।”

ଆଜି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବ
ନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଦବ୍ୟସିଂହ ଓ କର୍ମଗୁରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ମଧୁବାବୁ
ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଗତି ବନ୍ଧୁ ଓ ଜୀବନ-
ବ୍ୟାପୀ ସ୍ନେହ ମମତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପବନ ସ୍ମୃତିକୁ ଚିର
ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିଛି । ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଧାମରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସତ; କିନ୍ତୁ
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆଜି ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗଧାମରେ ଶୁଭ ମିଳନ
ଘଟୁଥିବ ଏବଂ ଏ ଅବକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ଓ ପରଲୋକରେ ତାଙ୍କର
ସେହି ଆଶାବାଣୀ ଏବେ ହୃଦୟତନ୍ତ୍ରୀରେ ନିନାଦିତ ହୋଇଥିବ -

“ଚିତାନଳେ ଭସ୍ମ ନୁହେଁ ସେନେହ-ବନ୍ଧନ
ଶୁଣାନ ନୁହେଁ ଏ ଜୀବ ଶେଷ ପରିସୀମା,
କେବେ କାହିଁ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ସମ୍ମିଳନ
ପ୍ରକାଶିବ ପ୍ରାଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ-ମାଧୁରୀମା ।”

[‘ସମାଜ’ ହୌଜନ୍ୟରୁ]

ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ମହାନ ଅଧ୍ୟାୟ

ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ

—ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ଦାସ, ଏମ୍. ଏ.

[ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର, ଖଲିକୋଟ କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାଶଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସେବାର ଶୁଭରତ୍ନ ହୁଏ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାରେ । ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, ଅନୁବାଦ, ଜୀବନୀ ଓ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଣେ ସୁ-ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମାଲୋଚକ । ‘ଉଷା’, ‘ସୁରେଶା’ ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସ, ‘ଜୀବନୀ କଥା’, ‘ବଡ଼ ମଣିଷଙ୍କ ପିଲାଦିନ’, ‘ଇତିହାସ’ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ‘ଆମ ଦେଶର କବି’, ‘କବି ଗୋଦାବରୀ’, ‘କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ’, ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଫକିର ମୋହନ’, ‘ବିତିହାସିକ କୃପାସିନ୍ଧୁ’ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ତାଙ୍କର ଅନୁପମ ଦାନ । ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ଦାଶ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଭୂମିକା ତଥା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମହାଭାରତୀୟ ଭାବର ଏକ ତଥ୍ୟମୂଳକ ଆଲୋଚନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି—ଅ]

୧୯୦୩ଠାରୁ ୧୯୨୧ରେ କଂଗ୍ରେସର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣରେ ଯୋଗ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳ-ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ, ନିରତ୍ନମୟ ଓ ଉଦାର ଜାତୀୟଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ-ପିଣ୍ଡ,

ଜୀବନର ପ୍ରଶସ୍ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଲୋକସେବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍କଳ-ସନ୍ନିଳମା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ମିଳନ-ମଣ୍ଡପ ନ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ସନ୍ନିଳମା ଥିଲା ମହାତ୍ମାରଖ୍ୟ ଶ୍ରବର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରେରଣାର ଅସୁରନ୍ତ ଉତ୍ସ । ଉତ୍କଳ-ସନ୍ନିଳମାର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଭାଷଣମାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଉତ୍କଳ-ସନ୍ନିଳମାର କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଲୋକସେବା କିମ୍ବା ଦେଶହୃଦୈର୍ଘ୍ୟର ପରିଚୟ ମିଳେ ନାହିଁ, ମିଳେ ତାଙ୍କର କବିଜନସୁଲଭ ଶ୍ରବାବେଗ, ଦେଶ ଓ ଦଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଗଭୀର ସ୍ମରନ, ସୁ-ଗଭୀର ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠା, ଅଚଳ ଅଟଳ ଧର୍ମବୋଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲିଖନଶୈଳୀ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବାଗ୍ମୀତା । ଏଗୁଡ଼ିକର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଉଦାର ମାନବିକତାରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରୁଥିବ । ଏଗୁଡ଼ିକ ‘ଗୋପବନ୍ଧୁ-ଉପନିଷଦ’ର ମର୍ମବାଣୀ ।

୧୯୦୩ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଜାତୀୟ ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମିଶ୍ରଣ ଏହି ସମିତିର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକ । ସେ କେବଳ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନ ଥିଲେ, ଏଠାରେ ସମବେତ ହୋଇଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହ, ନିଷ୍ଠା, ଜାତୀୟ ଉନ୍ନାଦନା ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ-ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଆଶାନୁତ ହୋଇଥିଲେ । ଦେଶସେବାର ପାବନ ମନୋବୃତ୍ତିର ଅଙ୍କୁର ଏହି ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତିରେ ଯେପରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପସପୁଷ୍ପ ନେଇ ପଲ୍ଲବିତ ଓ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠିଲା । “ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି” * କବିତାରେ ତାଙ୍କର କେବଳ ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ବିରଟ ମହାତ୍ମାରଖ୍ୟ ଶ୍ରବର ଦ୍ୟୋତନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

* ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ଜାତୀୟ-ସମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ସେ ଏହା ଲେଖିଥିଲେ ।

“ଦେଲ ସେ ଜାଣୁ ଶ୍ରବ ଦୃଢ଼ ପରିଚୟ
 ରେଦନ ଗାଇବେ ତା ଉତ୍କଳ-ତନୟ ।
 ଉତ୍କଳର ଇତିହାସେ ଯାଇବ ତା ସ୍ଥାନ,
 ଶ୍ରୀ ବଂଶ ଦେଖାଇବେ ସାଦର ସମ୍ମାନ ।

+ + +

ପଳଲ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସୁମଙ୍ଗଳ ଫଳ,
 ସମବେତ ଉଦ୍ୟମର ଅଦ୍ଭୁତ ବଳ ।
 ସ୍ୱଦେଶ, ସ୍ୱଜାତି ହିତେ ସାଧୁ ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ,
 ସୁ-ସମାଜ ସ୍ୱଧରମେ ଗାଢ଼ ଅନୁରାଗ ।”

ଏହି ‘ସମବେତ ଉଦ୍ୟମ’ ଏବଂ ‘ସ୍ୱଦେଶ, ସ୍ୱଜାତି ହିତେ’ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାନସ-ପ୍ରତିସ୍ପାର ବିଶ୍ୱାସଜର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଅଛି । ଗୋପବନ୍ଧୁ ‘ସ୍ୱଦେଶ’ ‘ସ୍ୱଜାତି’ ବୋଲିଲେ କେବଳ ଉତ୍କଳକୁ ବୁଝି ନ ଥିଲେ, ବୁଝିଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବୁଝିଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ମନୋଭାବକୁ । କାରଣ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆନୁମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି କହିଯାଇ ଅଛନ୍ତି “ଦେଶାନୁରାଗ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରୀତିର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରୀତିବିଘ୍ନନ ପ୍ରାଣରେ ଜାଣୁଥିବା ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶ ବାସିନ୍ଦ୍ର ଅସମ୍ଭବ ।”

ଏହି ‘ବିଶ୍ୱସେବା’ ଓ ‘ବିଶ୍ୱପ୍ରୀତି’ର ପୁଷ୍ଟ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଆନୁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏହି ଯୁବକ ବୟସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ “ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମିତି ଗୁମାବାସରେ ସମବେତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁମସ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି” ନାମକ ଏକ କବିତାରେ । ଏ କବିତାଟି ପ୍ରଧାନତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁମସ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରଚିତ ହେଲେହେଁ ଏଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱ-ଶ୍ରବର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ବିନ୍ଦୁରେ ସିନ୍ଦୂର ଅସୀମତା ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିଲା । ଅଣ୍ଟା ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭୂମାଙ୍କର ବିରାଟ ବିସ୍ତାର ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମିତିର ଗୁମସ୍ତାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇ ଲେଖିଅଛନ୍ତି—

“ପୂର୍ବକର୍ମଭୂମି’ ଏ ଭାରତ ଧାମ
ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମାନ କର କମ୍ପା ନାମେ ?
ପ୍ରେମ ଆଲିଙ୍ଗନ କର ସର୍ବଜନେ,
ଉଚ୍ଛ୍ଳାସ ପ୍ରେମ-ଉଦ୍ଧ୍ୱାସ ଜୀବନେ ।
ତୁମ୍ଭ ଆଦରଣେ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଜାତି
ଉଠିବେ ପଲକେ ସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟେ ମାତି ।

+ + +

ନିଜ ସୁଖ ଲାଗି ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ
ବିଶ୍ୱ ହିତେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ରକ୍ତବନ୍ଧୁ ।”

ସେହି ‘ବିଶ୍ୱଜନ ପ୍ରୀତି’ ମଧ୍ୟ ଅପରୂପ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲଭ କରିଛି
ହଜାରବାଗ ଜେଲରେ । ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’ରେ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ
ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇ ଲେଖିଅଛନ୍ତି —

“ଜାତୀୟ ମମତା ବିଶ୍ୱଜନ-ପ୍ରୀତି
ଉଚ୍ଛ୍ଳାସବାସୀର ହେଉ ଏହା ମାତି
ମାରବେ ନିଶ୍ଚଳେ ବସି ବନ୍ଦୀ ଘରେ
ମାଗେ ଏହି ଉଷା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀପଦରେ ।”

‘ଜାତୀୟ ମମତା’ ଏବଂ ଉଚ୍ଛ୍ଳାସ ସନ୍ନିଳମାର ପରିସର
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ
ଉଚ୍ଛ୍ଳାସ ସନ୍ନିଳମାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧିବେଶନରେ (୧୯୩୪-୧୯୩୬) ସଭାପତି
ରୂପେ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା
ଉଚିତ । ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିଥିଲେ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ
କରିବା ସନ୍ନିଳମାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ । ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ,
“ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ପ୍ରଦେଶର ମିଳନ ସନ୍ନିଳମାର ଅବାନୁର ସିଦ୍ଧି” ଅର୍ଥତଃ
୧୯୦୩ ମସିହା ଉପେନ୍ଦ୍ରର ମାସ ୩୦ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ୧୯୪୮
ବେଳେ କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଛ୍ଳାସ ସନ୍ନିଳମାର ପ୍ରଥମ
ଅଧିବେଶନର ବିବରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି,—“ଏ ସନ୍ନିଳମାର ନାମ

ଉତ୍କଳ-ସନ୍ନିଳନୀ । ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ମଙ୍ଗଳଜନକ ପ୍ରସାଦମାନ ପ୍ରସାଦିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ ।” କିନ୍ତୁ ଏ ‘ମଙ୍ଗଳଜନକ ପ୍ରସାଦମାନଙ୍କ’ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତ ଧକାର ଲାଭ କରିଛି ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସାଦ । କାରଣ ଉକ୍ତ ବିବରଣୀରେ ଶୁଷ୍କଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି; ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବାହାଦୁରଙ୍କ ରାଜଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଭେର କମିଯାଇଛି । ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶାଧାରୀ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର, ଗୁରୁ-ନାଗପୁର, ମେଦିନୀପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ । ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉତ୍କଳ ବୋଲି ନାମ ଦିଆ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏହି ସନ୍ନିଳନୀର ନାମ ଉତ୍କଳ-ସନ୍ନିଳନୀ ହୋଇଅଛି ।

କିନ୍ତୁ ଆଶାବାଦୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ସରାପତ୍ତି-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଶ୍ୱାସନାର ବାଣୀ ଶୁଣାଇ କହିଥିଲେ, “ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ରାଜନୈତିକ ବିଚ୍ଛେଦ ତାହାର ବାହ୍ୟ କଳେବରର ବିଭଜନ ଦେଖାଇଅଛି, ମାତ୍ର ଜାତୀୟ ଆତ୍ମା ଅଦୃଶ୍ୟ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ।” ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମର, ଅବ୍ୟୟ, ଅକ୍ଷୟ, ଅଦାହ୍ୟ ଓ ଅଶୋଭ୍ୟ । କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବାହ୍ୟଶକ୍ତି ଏ ଜାତିର ଆତ୍ମାର ବିଲେପ ପାପନ କରି ନ ପାରେ । ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରତିଭାବ ହୁଏ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ—ବହର୍ମୁଖୀ ନୁହେଁ । ଏ ବଳଷ୍ଟ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ବାହ୍ୟ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରେ ବ୍ୟାହତ ହେବାର ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଜାତିର କେତେଟା ବାହ୍ୟ ଉନ୍ନତ, ଯଥା—ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସଂଖ୍ୟାବୃଦ୍ଧି, କଲକାରଖାନା ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପାନ୍ନତ, କିମ୍ବା କେତୋଟି ବଡ଼ବଡ଼ ସରକାରୀ ଶୁକାର ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତାବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ନାହିଁ । ଜାତୀୟ ଚରଣର ଉନ୍ନତ ନ ହେଲେ, ଜାତୀୟ ଆତ୍ମାର ଅଭ୍ୟୁଦ୍ଧାନ ନ ଘଟିଲେ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସୁବୁଦ୍ଧିରୁ ଗତି ନ ହେଲେ ଏସବୁ ବାହ୍ୟ ଉନ୍ନତର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁଲ୍ୟ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଯେ ସାମୟିକ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହା

ହୁଅଛି । କିନ୍ତୁ ଜାତିକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଉତ୍ତରୁ—ବାହରୁ ହୁଏ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ କର୍ମୀର ସାଧନା ସ୍ଥଳୀ । ଏହିଠାରେ ଜାତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚତାମୁଖୀ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସ୍ୱ ଡାକ କର ସନ୍ଧ୍ୟାସୀର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ । ଅଳ୍ପରେ ତୃପ୍ତି ନାହିଁ । ଭୂମାର ଉପାସନା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଜୀବନର ପରମ ମନ୍ତ୍ର ହେଉ । ଅଭିଭାଷଣର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସେ ଯେପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶ୍ରବଣେ କହିଅଛନ୍ତି, “ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏହି ଅଗଣ୍ଡ ଅବନଶ୍ଚର ଆତ୍ମାର କନ୍ଦିପୁରାଣ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ସୁତରାଂ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରକାଶକ,” ସେହିପରି ଅଭିଭାଷଣର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କହିଅଛନ୍ତି, “ବସୁନ୍ଧରୀ ଜାତୀୟତା ହିଁ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ । ଶିଶୁର ଆତ୍ମର ଜାତି ରୂପରେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ । ନରନ ରସୁଣିକ ହୁଏ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ।”

୧୯୧୯ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ମିଳନମଣ୍ଡପ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଣୀ କାହାର ମୁଖରୁ ନିସ୍ସୃତ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଜାତୀୟତାକୁ ଧର୍ମ-ଧାରଣା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଜାତିକୁ ଶିଶୁର ରୂପେ କଳ୍ପନା କରି ସେହି ଶିଶୁର-ସେବାରେ ସର୍ବତୋଭାବରେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଜାତିକୁ ଏପରି ସ୍ପନ୍ଦନମୟ ଓ ଜାଗରଣାତ୍ମକ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଆଉ କିଏ ଦେଇ ପାରିଥିଲା ? କିଏ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶ୍ରବଣେ କହିଥିଲା *, “ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଉଚ୍ଚବତ୍ତ ସେବା । ଏହି ପୂଣ୍ୟ ଜାତୀୟ ପୀଠରେ ସେହି ସେବାକାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋଡେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନ ପୂଜକର ଭାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।”

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦେଶସେବା ଉଚ୍ଚବତ୍ତ ସେବାଠାରୁ ପୃଥକ୍ ନ ଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି ବିଶ୍ୱମୁଖୀ ଏବଂ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଉତ୍କଳ-ସମ୍ମିଳନୀର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଚାହିଁ ଏହାର ଉଚ୍ଚତମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥାଟି

* ଉତ୍କଳରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମନସ୍କୀ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଏପରି କଥା ଆଉ କିଏ କହିନାହିଁ ।

ନୈରାଶ୍ୟଜଡ଼ିତ ହେଉ ନ ଥିଲେ । ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ ୧୯୧୨ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୭ ଓ ୭ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅଧିବେଶନର ସଭାପତି ସୁରକ୍ଷାର ରଜା ଚନ୍ଦ୍ରରଞ୍ଜନମଣି ଦ୍ଵରଚନ୍ଦନ ଶୋଭା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ, “ପ୍ରଥମ କେତେବର୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଦେଖା ଦେଇ ଆଶାର ଉତ୍କଳ ଆଲୋଚ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ତାହା ଏଣିକି ‘ବହାରମ୍ବେ ଲଘୁହୁସିୟା’ରେ ପରିଣତ ହେଲା । + + + ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାର କାରଣ... ।” କିନ୍ତୁ ‘ଜାତୀୟାମ୍ବବାଦୀ’ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦମ୍ଭିଳନୀ ମଣ୍ଡପରେ କିମ୍ବା ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ମନ୍ତବ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ଏପରି ନିରାଶାର ବାଣୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ନାହାନ୍ତି ।

ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ ମାସିକ ପତ୍ରିକାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ (୮୮୦ରୁ ୧୨ଶ ପୃଷ୍ଠା) ‘ଉତ୍କଳ ଦମ୍ଭିଳନୀ’ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାରେ ସେ ଏହି ଆଶାବାଦୀତାର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି “ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଦମ୍ଭିଳନୀ କ’ଣ କଲା ? କିଛି କରି ନାହିଁ । ତେବେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ । କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ହେଉଛି କ’ଣ ? ଏହା ଯେ ଜାତିର ଧନ ହୋଇଅଛି । ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣ ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବେ ବହୁଦିନୁ ଯାହା ଲେଉଟୁଥିଲା ପାଇଛି, ଆଉ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବ କାହିଁ ? + + + ଏବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ଵରରେ ଅଜ୍ଞାତ ଧର୍ମବାସୀମାନେ ଦମ୍ଭିଳନୀ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ଯେ ଅର୍ଥ ଯାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାହା କି ଜାତୀୟଜୀବନ ବିକଶର ପରିଚୟ ଦେଉ ନାହିଁ ? ଏହାସବୁ ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳ ଦମ୍ଭିଳନୀର ମହତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦିଅଇବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ, ସେମାନେ କୃପାର ପାତ୍ର; କିନ୍ତୁ ନିରାଶର କାରଣ ନାହିଁ । ଭଗବାନ ଦିନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ।”

ବାଲେଶ୍ଵର ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ମଞ୍ଜୁଷାର ରଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ରଞ୍ଜନମଣି ରଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ କେତେକ ଅଂଶ ଏହି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ

ଆଲୋଚନାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ ସେହି ବଳିଷ୍ଠ ଜାଗାୟତାବାଦରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପୁଣି ଆଶା ଓ ଆଶ୍ୱାସନାର ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି—ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଆନ୍ତମାନଙ୍କ ଜାତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାର ଯେ ଚିନ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଭାବିଲେ ସାଧକାଳ ନିରାଶ ହେବାକୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଆନ୍ତମାନଙ୍କର ବିପ୍ଳବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଏହା ଭାବ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ । ଯାହା ଶକ୍ତିରେ ଯାହା ଅଛି, ସେ ତାହା ‘ଜଗନ୍ନିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ’ ସାଧନ କଲେ ସ୍ଥୁଳରେ ଜାତିର ସମୁଦ୍ର କଲାଣି ସମ୍ପାଦିତ ହେବ । ସମାଜର ଉନ୍ନତ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ହୋଇ ସମାଗତ ଚାଲୁଥିବ । ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ଚାଲୁଥିବ; କିନ୍ତୁ ଜାତିର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁର ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ କାମନା, ଆଶା ଭରସା ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି । ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନୁବନ୍ଧିଯୋଗ ଆନ୍ତମାନଙ୍କର ଜାଗାୟ ପର୍ମ । ସେହି ପର୍ମରେ ଆଶ୍ୱା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଜାଗାୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ “ସ୍ତ୍ରୀ ହୃଦୟବୌଦ୍ଧ” ଅପସାରିତ ହେବ । ଏହି ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆନୁଗନ୍ଧିକ ବିକାଶିବ ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ମହାଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବ ।”

ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବେଚନା ଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନୋମାଳିନୀ ଯେ ଦିନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପରି ଏକ ଜାଗାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ରସାତଳଗାମୀ କରିଦେଇ ଦେଶର ବିକାଶ ପଥକୁ କଠିନମୟ କରିଦେବ, ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆନୁଗନ୍ଧିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଏହି ଉତ୍ସାହବାଣୀ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ସତେ ଯେପରି ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଙ୍କ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିର ବଳିଷ୍ଠ ଅଥଚ ବିନମ୍ର ପ୍ରତିବାଦ । “କାହିଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ-ସମ୍ମିଳନୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳର ସମବେତ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ଆନୁନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ କର୍ମଠ କରିବ, ନା ଶିଶୁ

ଜୀବନରେ ତାରୁଣ ଆଦାତ ପାଇଁ ପ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଉଠିବ । ଏହା କି ମର୍ମାନ୍ତକ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବସ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନେକଙ୍କର ଆଇପାରେ; ମାତ୍ର ଯାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ସେ ଭାବ ମନରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।”

ସନ୍ନିଳମ୍ଭରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁଷ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାରଣ ଥିଲା । ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ର ଉପରେକ୍ତ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାରୁ ସେହି କାରଣଟି ଛୁଟୁ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳ ସନ୍ନିଳମ୍ଭର ନିଉଜ୍ଜ୍ଵଳମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖିଥିଲେ, “ଉତ୍କଳ-ସନ୍ନିଳମ୍ଭର ନିଉଜ୍ଜ୍ଵଳମାନେ ଇତିପୂର୍ବ ବହୁଥିଲେ, ସନ୍ନିଳମ୍ଭ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ । ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ନିଳମ୍ଭର ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ୍ୟବର ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ସନ୍ନିଳମ୍ଭର ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ ।” ଲେକକ ମନରୁ ଏ ବସ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବ ଏବଂ ତ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅପସାରଣ କରି ଉତ୍କଳ ସନ୍ନିଳମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେହି ଅସନ୍ନିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆଶାୟିତ ଓ ଆସ୍ଥାବାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାହିଁ ଉତ୍କଳ-ସନ୍ନିଳମ୍ଭର ପୁରସ୍କାରରେ ଥିବା ନେତୃତ୍ବାମୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ଭଗବତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ବ କିମ୍ବା ପୌରୁଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଥିଲା । ସେ ବୁଝିଲେ, ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ପରିଚାଳକ, କାଣ୍ଡାସ କିମ୍ବା କର୍ଣ୍ଣଧାର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ । ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେହି ଭଗବଦ୍ଭକ୍ତାର ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର । ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “କୌଣସି ଭକ୍ତ ସାଧୁତନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେ କେହି ସୁସମାଜ କରନ୍ତି, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ । ତାହା ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣର ଆଧାର ସେହି ବିଧାତାଙ୍କଠାରୁ ଆସେ । ତହିଁର ପ୍ରକାଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର । ଏତଦ୍ୱୟମା ଅଧିକ ଦାବା କରିବା ତାହାର ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି ଦଳଗତ ବା ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ବ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ନ ହେଲେ ଶୂଙ୍ଖଳା ବା ନିୟମ ରହିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେଥିରେ କାହାରି କର୍ତ୍ତୃତ୍ବ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ ।”

ଉତ୍କଳ-ସମ୍ମିଳନୀର ଉପତି-ଅଭିଭାଷଣରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶୁଭପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉକ୍ତି—“ମା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ! ଏ ଅଧମ ସନ୍ତାନଠିରେ ତୁମ୍ଭର ଯଦି ଏତଦ ଦୟା, ଏହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟପଥରେ ତୁମେଇ ସହ ପୃ ଛୁଅ । ମା, ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଘଟନାରେ ଦେଶର ନାୟକ ନୁହେଁ, ତାହା ମୋର କେବେ ବାଣୀ ନୁହେଁ, ତୁମର ନିୟତ ସେବକ ହେବା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଚିର ଆକାଂକ୍ଷା । ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ସେବା କରିବାକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛି; ତହିଁରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଛି । ମା, ଏ ଅଧମ ଅଜ୍ଞାନ ସନ୍ତାନ ତୋର କି ସେବା କରିବ ?

‘ତୋତେ ହିଁ ତୁମ୍ଭ ରକାକର । ମୁଁ ଶୁର ମନୁଷ୍ୟ ମାତର !’

ଉଗ୍ରୀରଥଙ୍କ ପରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସାଧନା ବଳରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜାହାଜ ଯୋଗୁ ପ୍ରବାହିତ କଲେ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମବଳରେ ନବତେଜସର ଉତ୍କଳ ଜାଗିଉଠିଲା ଏବଂ ଶତ ଶତ ନରନାରୀ ଆନନ୍ଦରେ ଦେଶର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କାରବରଣ କଲେ; ତଥାପି ଘୃଣାଷରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜକୁ ଏ ଦେଶର ‘ନେତା’ ବୋଲି ଭାବ ନାହାନ୍ତି । ତ୍ୟାଗଜୀର ସ୍ୱଦେଶ କର୍ମୀର ଏହି ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ବିସ୍ମୃତି ତାଙ୍କର ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’ର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତୀୟମାନ ହୋଇ ରହିଛି ।

“କର୍ମଭୂମେ କିଏ ନେତା କେବା ମାତ
ସରବେ ନିମିତ୍ତ ବିଧି-ନିୟୋଜିତ ।”

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିତି ଥିଲା— ‘ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାର କେଶବଂ ପ୍ରତିଗଚ୍ଛତି’ । ଏହି ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଉଦାର ମାନବିକତା ଓ ସୁବିସ୍ମୃତ ବିଶ୍ୱଜନାନ ମହାଭାବ । ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଥାଇ ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେବ; ଉତ୍କଳକୁ ଭାରତଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଭାରତ ତଥା ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ମନେକରି । ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ଟ ଅଭିମତ, “ସମ୍ପାତ୍ତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ଜାତୀୟତାର

ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ । ସେ ଯେଉଁ ଜାତିର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ, ଶିଶୁରୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ । ଏହି ମମତା ଓ ଭ୍ରାତୃଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଜାଗାୟୁ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେବା ଉଚିତ ।” ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ଉତ୍କଳ-ସମ୍ମିଳନୀ ଯଦି ଉତ୍କଳ ଜାତିର ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଯଦି ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଶିଖର, ତେବେ ଆମର ସକଳ ଚେଷ୍ଟା କିମ୍ବା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଉତ୍କଳର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରଖି କେବଳ ଉତ୍କଳୀୟ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜାଗାୟୁ ଜୀବନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହା ମାନବ-ଧର୍ମର ଅନୁକୂଳ ହେବ ନାହିଁ, ମାନବାତ୍ତାର ବିକାଶରେ ତାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ଗୁଳତଃ ଉଦାର ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ସେଥିରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ “ଉଦାର ମାନବିକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାୟୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ । ଅନେକ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳପ୍ରବାହର ମିଳନରେ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପୁଣି ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ମିଶି ମହାନଦୀରେ ପରିଣତ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ମହାନଦୀର ପ୍ରବେଶ ମହାସମୁଦ୍ରରେ । ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଜାତିତେ ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣତ ମାନବ ଆତ୍ମାର ମିଳନରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ପୁରୀ ସମଷ୍ଟିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବ, ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗତି ପରିମାଣରେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣରେ ସହାୟ ହେବ । x x x ସାବଜମାନ ମାନବସମାଜ ଉଗ୍ରବାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ମାନବସେବା ହିଁ ଉଗ୍ରବତ୍ ସେବା । ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ, ବାହୁ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଦୃଷ୍ଟି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଗତି ସୀମାବଦ୍ଧ, ସୁତରାଂ ବିଶ୍ୱଜନନୀ ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜର ସେବା ତା ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ । ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ଏବଂ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେହି ଦେଶ ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ପୀତ ଏବଂ ସେହି ଜାତିର ସେବା ହିଁ ତାଙ୍କର ମାନବସେବା ।” ଏହି ବିରାଟ ଜାଗାୟୁତାବୋଧ ଏବଂ ଉଦାର ମାନବିକତା ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନୂତନ ନୁହେଁ । ଏହା ତାହାର ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରା । ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଲିପି ଅମରକ୍ଷରେ

ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ । ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏହାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱଜନନୀ ମହାଭବ ଓ ଉଦାର ପ୍ରଶସ୍ତ ମାନବିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍କଳ-୧୫ଲିନୀର ସଭାପତି-ଅଭିଭାଷଣରେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଭାଷା, ଭାବ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ କବିତ୍ୱ ଛଟା; ଏ ସକଳ ଦିଗରୁ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟସାହିତ୍ୟର ଏକ ପରମ ଗୌରବମୟ ଓ ଉପଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ । ତେଣୁ ଉତ୍କଳର ବିଶ୍ୱପ୍ରୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିର ଉଦ୍ଦାର କରିଥାନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ, “ବିଶ୍ୱପ୍ରୀତି ହିଁ ଓଡ଼ିଆର ଜାତୀୟତା, ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣ ଓଡ଼ିଆର ମନୁଷ୍ୟତା ।

+ + + ଓଡ଼ିଆର ଏହି ଭାବ ମାଳାତୀ ଧାମରେ ପ୍ରକଟିତ । ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆର ଜାତୀୟ ଦେବତା । ବହୁ ନାଥ, ରାମନାଥ, ଦ୍ଵାରକାନାଥ, ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ନାଥ । ମାତ୍ର ଜଗତର ନାଥ ନୁହନ୍ତି ।

+ + + ବାସ୍ତବିକ ଉତ୍କଳଭୂମି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭୂମି ନୁହେଁ । ଏହା କେବେ ଷ୍ଟୁପରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ । ପୁଣି, ଭୂବନେଶ୍ଵର, କେଶାବ ମନ୍ଦିରର ବିଶାଳତା ଏହାର ପରିଚୟ ।

+ + + ଯେଉଁ ଦେଶର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ଦେଶର ନୟା, ଗିରି, ସାଗର, ଶୁଶାନ୍ତରେ ଯେ ଯେହି ମହା ଉଦାରଭାବ ବିକାଶ ପାଇବ ତାହା ସ୍ଵାଭାବିକ । ଓଡ଼ିଶାର ନୟା ମହାନୟା, ସମୁଦ୍ର ମହୋଦଧି, ଗିରି ମହେନ୍ଦ୍ର, ବୃକ୍ଷ କଳ୍ପବଟ, ଏମନ୍ତ କି ଶୁଶାନ୍ତ ମାନବର ଅନୁମ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଦବ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଧାମର ପ୍ରବେଶଦ୍ଵାର - ସ୍ଵଦ୍ଵାର ।

+ + + ଶିଳ୍ପରେ ଏବଂ ଦେବ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଆ ହୃଦୟର ଯେ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଅଛି, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶେରେ ତାହାର ପ୍ରାଣର କବିତା ସେହି ଉଦାର ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି ।”

ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକ ଚିନ୍ତା, ଚିନ୍ତାଭାବର ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର । ଉତ୍କଳର ଏହି ମହାଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଯେପରି ପ୍ରଭାତ, ଉଦ୍ଦୀପିତ, ଜାଗରତ ଓ ପୁଲକିତ ହେଉଥିଲା, ସେପରି ଆଉ

କାହାର ହେଉ ନ ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ‘ଉତ୍କଳ-ମଣି’ ଓ ‘ନବ୍ୟ’ ଉତ୍କଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ।’

ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ସଫଳ ଓ ଐକ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗତ ନେହେରୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଚେତାଇବାକୁ କହୁଥିଲେ “ପ୍ରଥମେ ଭାରତ କଥା ଭାବ, ପରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ପ୍ରଦେଶର କଥା ଭାବ ।” ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଅଛନ୍ତି ‘Nation first and party next ।’ କିନ୍ତୁ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭାରତୀୟ ମହାଭାବ ଏବଂ ଉଦାର ମାନବିକ ଧର୍ମରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ, “ଅତଏବ ଭାରତୀୟ ଆକାଂକ୍ଷା ସଙ୍ଗେ ଆନୁମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଆକାଂକ୍ଷା ମିଳାଇ ସମଗ୍ର ଭାରତ ମହାଜାତିର କଲ୍ୟାଣରେ ଯଥାଶକ୍ତ ଆନୁରୋଧଯୋଗ କରିବା ଆନୁମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଆନୁମାନେ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ, ପରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ।”

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦେ ଲନରୁ ଉତ୍କଳ-ସମ୍ମିଳନୀ କପରି ପୃଥକ୍ ରହିପାରେ ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳ-ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ରୂପେ ସମ୍ବେଦିତ ସଭ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳ-ସମ୍ମିଳନୀ ଭାରତୀୟ ରଜନୀତିରେ କୌଣସି ଭାଗ ନେଉ ନ ଥିଲା । ଦେଶମିତ୍ରଙ୍କୁ ଅଗାଧକାର ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଫକେତେ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଥିଲା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାରତୀୟ ରଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେବାପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣରେ ଅଳ୍ପ ଟ୍ୟା ସ୍ଥଳ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି । ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା—“ଆନୁମାନେ ଭାରତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଙ୍ଗେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ଭାରତର ସୁଖଦୁଃଖରେ ଆନୁମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଥିକ ପରିମାଣରେ ଭାଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏକ ଶତାବ୍ଦୀର ଅବସ୍ଥାବିଶେଷ ଶତାବ୍ଦୀର ସମୁଦ୍ର ସିନ୍ଦୂରରେ ନିଜର କର୍ମ କରୁ ବା ନ କରୁ ଏବଂ ଶତାବ୍ଦୀର ରୋଚକ୍ୟ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଖରେ ତାହାର ଭାଗ ରହିବ ହିଁ ରହିବ । ଆନୁମାନଙ୍କର ଏ ଉଦାରତାରେ ଯେ ରଜଉକ୍ତିର

ପରିଚୟ ମିଳୁଅଛି, ତାହାର ବଃଶେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ । କେହି ରାଜପୁରୁଷ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, Orissa is hot bed of loyalty” ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ରଜଭକ୍ତିରେ ସଜିଯାଉଛି । ଏ ଭକ୍ତିର ବା ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦର କ’ଣ ? ଏବଂ ଭକ୍ତି ଧର୍ମେ India Defence Act ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ହେଲା ତ ?” ଏହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍କଳ-ସନ୍ନିଳମାକୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାପାଇଁ ସେ ନାନା ଯୁକ୍ତିର ଅବତାରଣା କରି ଶେଷରେ କହିଲେ, “ସମଗ୍ର ଭାରତର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାରତ ଯାହା ସମୂହ ଭାବରେ ଲଢ଼ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତା’ର ଫଳଭୋଗୀ ହେଉ ନାହାନ୍ତି କି ? ଅତଏବ ଭାରତୀୟ ଅକାଂକ୍ଷା ସଙ୍ଗେ ଆନ୍ତର୍ମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଆକାଂକ୍ଷା ମିଳାଇ ସମଗ୍ର ଭାରତ ମହାଜାତିର କଲ୍ୟାଣରେ ଯଥାଶକ୍ତି ଆନ୍ତରୀକ୍ଷିକ କରବା ଆନ୍ତର୍ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।”

କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହେଲେ ନାହିଁ । ନାନା ବାଦାନ୍ତର ଚାଲିଲା । ଉତ୍କଳ-ସନ୍ନିଳମାରେ ରାଜନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାଜିଲେ କେବଳ ଯେ ଦେଶମିଶ୍ରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ, ସେତିକି ନୁହେଁ, ନାନା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରୁ ଉତ୍କଳ-ସନ୍ନିଳମାର ଅସ୍ତିତ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେପ ପାଇ ଯାଇପାରେ । ଏପରି ଅମୂଲ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କାହାର କାହାର ମନରେ ଜାତ ହେଲା । ଫଳରେ ୧୯୧୯ର ଉତ୍କଳ-ସନ୍ନିଳମାରେ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇ ଗୁରୁତ୍ବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୯୧୮ ମସିହା ଉତ୍କଳ-ସନ୍ନିଳମାର ଅଧିବେଶନରେ ମଣ୍ଡେଗୁ ତେମସ୍ ଫୋଡ଼ଙ୍କ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲେଖିଥିଲେ, “ଉତ୍କଳ-ସନ୍ନିଳମା ଜୀବନରେ ଏହି ଯେ ନୂତନ ପନ୍ଥା ଫିଟିଲା, ଏଣିକି ତାହା ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଶକାଳପାତ୍ର ବିବେଚନା ସହିତ ସାବଧାନ ଭାବରେ ଅନୁସୂଚିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ ।

କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତୀୟ ପ୍ରବାହରେ ଉତ୍କଳ-ସନ୍ନିଳମାକୁ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ୧୯୧୯ ମସିହା ଉତ୍କଳ-ସନ୍ନିଳମାର ସଭାପତି ରୂପେ ଗୋପବନ୍ଧୁ

ଯେତେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବାଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଶାନ୍ୱରୁପ ଫଳ ଫଳି ନ ଥିଲା । ଏ ଫଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ୩୦।୧୨।୧୯୯୭ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଚନ୍ଦ୍ରଧରପୁର ଅଧିବେଶନକୁ । ଏ ବିଷୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୃଢ଼କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି, “ସେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କି ଦୁଃଖ, କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଆଗାମୀ ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସରେ ଯେ କୌଣସିମତେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେବ । ଫଳତଃ ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଂଗ୍ରେସ-ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହେଲା ।” ନାଗପୁରରୁ ଫେରି ସେହି ବର୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ରଧରପୁର ଉତ୍କଳ-ସମ୍ମିଳନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ ଯେ, ସମ୍ମିଳନୀ କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁ ଓ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଗଲା । ଏ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କଲେ—“ସମ୍ମିଳନୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ସ୍ଥିର ରଖାଯାଇ ଭାରତ ଜାତୀୟ ମହାସମିତିର ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା, ତାହା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ରୂପେ ଗୃହୀତ ହେଉ ।” ପ୍ରସ୍ତାବର ଅନୁମୋଦନ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା । ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଜାତୀୟ ମହାସମିତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା—ଅଧ୍ୟୋଗୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାପ୍ରାପ୍ତି । ଯେଉଁ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ ଏହି ଅଧିବେଶନର ସଭାପତି ଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ପୁରୀଶାକାରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ମହାଭାରତୀୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଯାଇଛନ୍ତି—

“ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦ୍ରଧରପୁରଠାରେ

ସମ୍ମିଳନୀ ବଇଠକ ହେଲା ସେ କାଳରେ ।

ସିଂହ ଜଗବନ୍ଧୁ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯାଇ ସେ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ;

+

+

+

ଗୋପବନ୍ଧୁ ବୋଲିଲେ ଭାରତ ସଙ୍ଗେ ଯିବା

ଭାରତଠାରୁ କମ୍ପାଇ ଆଲଗା ହୋଇବା ?

ଅଦୃଶ୍ୟୋଗ ସମୟ ଲୁଗିବ ଭାରତେ
 ଉତ୍କଳ କମ୍ପାଇ ଲୁଗି ରହିବ ଗୁପତେ ?
 ଉତ୍କଳ ଯେବେ ଭାରତ ସଙ୍ଗେ ନ ଗୁଲିବ
 ଭାରତ ସହାନୁଭୂତି କେବେ ନ ପାଇବ ।
 ଉତ୍କଳ ଭାରତ ଅଙ୍ଗ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ
 ଭାରତରୁ ପୃଥକ୍ ରହିବା ଅନୁଚିତ ।
 ଭାରତ ମହାଜାତୀୟ ଭାବ ନ ଗୁଡ଼ିବ
 ଭାରତ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗୀ ହେବ ।

+

+

+

ସଭାପତି-ଭାଷଣରେ ଏମନ୍ତ ବୋଇଲେ
 ଭାରତ ସଙ୍ଗେ ମିଶିବା ଜଣାଯାଏ, ଭଲେ ।
 ସଭାରେ ଅଧିକ ମତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇଲା
 କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବା କଥା ସ୍ଥିର ହେଲା ।”

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତି ‘ଧର୍ମେ ରକ୍ଷିତ
 ଧାର୍ମିକ’ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମହାମାନବିକତାର ଧର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ
 ଯଗସ୍ଥୀ କରିଥିଲା । ୧୯୨୧ ମ’ର ମାଝରେ ବେଜବ୍ରହ୍ମାଠାରେ ନିଜେ
 ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ବସିଥିଲା । ସେହି କମିଟିରେ ‘ସ୍ୱାଧୀନତା
 ସାଧନା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ବେଜବ୍ରହ୍ମା-
 ଠାରେ କହିଥିଲେ,—“ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା
 ଏତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା; ଅନ୍ୟ କୋଡ଼ିଏଟି ପ୍ରଦେଶ ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତା
 ସ୍ୱୀକାର କଲେ ।’ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମହାଭାରତୀୟ ଭାବ-ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି
 ଶରୀରରେ ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷ୍ଟେଟ କାଉନ୍ସିଲର ସଭ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ

ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

[ଅବଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଇତିହାସ ଗବେଷକ ସ୍ବର୍ଗତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯାହା ଦାନ ରହିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାହା କଲନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ତେବେ, ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ବଳରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମର ଇତିହାସ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବାରୁ, ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥରେ ‘ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର କନ୍ଦୁକାତା’ ରୂପେ ଧରିଯାଇ ପାରେ । ତାଙ୍କର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଉପାଦାନରେ ଭରପୁର । ଏହା ସମାଜର ଅନ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀକ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।—ସ]

୧୯୧୦ ଜାନୁୟାରୀରେ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସରକାରୀ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବାରପଦା ଆସିଥିଲେ । ସରକାରୀ ଓକିଲ ହିସାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷ୍ଟେଟ କାଉନ୍ସିଲରେ ସେ ଜଣେ ବେସରକାରୀ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ମହାରଜାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷ୍ଟେଟ କାଉନ୍ସିଲର ପହିଲା ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୮୬ତାରୁ ବାରପଦାରେ ମହାରଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ବରେ ସ୍ଥାପିତ

ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସରକାରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜକର୍ମସମ୍ପାଦନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜବଂଶୀୟ ଓ ଭଦ୍ରବଂଶୀମାନେ ବେସରକାରୀ ସଭ୍ୟ ରୂପେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମନୋନୀତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଏଠାରେ ସ୍ମରଣୀୟ ଯେ, ୧୮୯୨ରେ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାବାଳକା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶାସନସ୍ଵର ପାଇଥିଲେ ଓ ଯେହ୍ନି ୧୮୯୨ରେ ‘ଇଣ୍ଡିଆ କାଉନ୍‌ସିଲ ଆକ୍ଟ’ (The India Council Act of 1892) ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଆକ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାସଭାରେ ବେସରକାରୀ ସଭ୍ୟସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ ସଂକଳ୍ପ ଆୟ ବ୍ୟୟ ଉପରେ ଓ ସାଧାରଣ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ । ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠିକ୍ ଏହି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଗଠନ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ୧୮୮୨ରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ଫୁଲ୍‌ବେଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ-ଭାରତଭୂକ୍ତ ନୁହେଁ, ଏଣୁ ଏଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ । କିନ୍ତୁ ୧୮୯୦ରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟ ନାବାଳକା ଶାସନରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶାସିତ ହେବାରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷାପାଇଁ ଯେହ୍ନିସବୁ ଆଇନକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିତାନ୍ତ କରୁଥିଲା ହୋଇଥିଲା ।

ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ଆଲୋଚନା ସଂକ୍ଷେପରେ ଏକ ତମଡ଼ାବନ୍ଧା ବଡ଼ ଖାତାରେ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ଭାବରେ ଲିଖିତ ହେଉଥିଲା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭାର ବିବରଣୀ ଶେଷରେ ଯଦ୍ଵାପକ ମହାରାଜା ମେଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷର କରି ଅନୁମୋଦନ କରୁଥିଲେ । ୧୯୫୯ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସରକାରୀ ଓକିଲ ନିୟୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବାରିପଦାରେ ଥିବା ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍‌ରେ ଫାଇଲ ତଲସ କରିବା ସମୟରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ମହେଶଚନ୍ଦ୍ର

ମହାପାତ୍ର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ଲିଖିତ ବିବରଣୀ ଖାତାର ସନ୍ଧାନ ଦେଲେ ଓ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରଥମ ଥର ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି । ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ ରଖି । ଏହି ଖାତାରେ ୨୦ ବର୍ଷର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ବିବରଣୀ ଲିଖିତ ଅଛି । ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଉଠିଗଲା । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗେଜେଟିଆର ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ନଗନକୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ବିବରଣୀ ଖାତାର କଥା କହିବାରୁ, ସେ ତାହା ବାରିପଦାର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ ଲଲଗ୍ରେସ୍‌ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଥିଲେ ଓ ତହିଁର ଟାଇପ ନକଲ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମତେ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ବିବରଣୀର ଉପକରଣ ଉପରେ ମୋର ଏ ପ୍ରକର ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବାରିପଦା ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ କେବଳ ତିନୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ବସିଥିଲା ଓ ସେସବୁ ସଭାରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ନିଜର ହୃଦୟବତ୍ତ ଓ ନିର୍ଭୀକ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ତଳେ ତିନୋଟି ସଭାର ବିବରଣୀରୁ ଦାସେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଓ ତତ୍‌ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ।

(୧)

୧୯୧୦ ଫେବୃୟାରୀ ୨୫ ତାରିଖରେ ରାଜବାଡ଼ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନ୍ସିଲର ଏକ ବୈଠକ ଦିନ ୩ଟା ସମୟରେ ବସିଥିଲା । ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସଭ୍ୟଙ୍କର ନାମ ତଳେ ଦିଆଗଲା—

- ୧ । ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ—ସଭାପତି ।
- ୨ । ମି: ଏଇଚ: ବି: କିଡ଼େଲ—ଉପଦେଷ୍ଟା ସଭ୍ୟ ଓ ପୁଲିସ ସୁପରିଣ୍ଡେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ।
- ୩ । ବାବୁ ମୋହନ ମୋହନ ଧର—ଉପଦେଷ୍ଟା ସଭ୍ୟ ଓ ଦେଓଧାନ ।
- ୪ । ବାବୁ ହରିଦାସ ବୋଷ—ଉପଦେଷ୍ଟା ସଭ୍ୟ ଓ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜଜ୍ ।
- ୫ । ବାବୁ ରାମହରିକିନ୍ଦ୍ର ବାବୁ—ଅତିରିକ୍ତ ସଭ୍ୟ ।
- ୬ । ବାବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ—ଅତିରିକ୍ତ ସଭ୍ୟ ।

ଏହି ସଭାରେ ଭବନାଟି ରେଗୁଲେସନ ଆଇନର ଓ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବାର ଥିଲା । ହରିଦାସ ବୋଷ ଅସ୍ତ୍ର ଆଇନ (Arms Regulation) ଚଳାଇବାପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ । ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯାହା କହିଥିଲେ ଓ ଯାହାର ସାରାଂଶ ପ୍ରୋସିଡ଼ରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ତଳେ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଲା—

“ Babu Gopabandhu Das said that the bill had been intended to forearm danger, but he did not think that any event had occurred in Mayurbhanj to justify its introduction. He said that among the non-aboriginal population there were rich men who had done nothing and yet could come under the operation of the law. He enquired if the foreigners from whom dangers were apprehended were only to come under the operation of the law and not any of the non-aboriginal people of the State.

Babu H. D. Bose replied that the object of the regulation was to control the importation into the state of arms by and body whether he was an inhabitant of the state or not. He further pointed out that no aboriginal people were to be exempted from the Act, but from the licence for arms locally manufactured”

ଏହାପରେ ସଭାପତି ରେଗୁଲେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାର କଥା ବିବରଣୀରେ ଲିଖିତ ଅଛି । ଶେଷରେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ ଜଜ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଭୋଟ ନିଆଯିବାରେ ତାହା ସର୍ବସମ୍ମତରେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ୧୯୧୦ର ରେଗୁଲେସନ-୧ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା ।

ତତ୍ପରେ Court Fees Act ପ୍ରଚଳନର ପ୍ରସ୍ତାବ ହରିଦାସ ବୋଷ ଆଗତ କଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯାହା

କହିଥିଲେ, ତାହାର ଯାହା ଶିକାରୀରେ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଲିଖିତ ଅଛି—

“Babu Gopabandhu Das said that he had talked with many people and discussed with them and litigants about the introduction of the British Indian Court Fees Act. He was as yet, he said, a stranger to the state and he was voicing their sentiment. He said that according to them litigation has increased not because the Court Fees Regulation not being enforced but because to increase of machinery in administrations. Increased fee would give the richer opportunity to oppress the poor. Poor people, the speaker said, are unable to pay fees according to the existing arrangement. Considering the condition of the people most of whom were poor the Court Fees Act, he said, had many latches. He advocated the system of Village Panchyats. He was, he said, also opposed to the introduction of the Co-operative Credit Societies Act. No law should be passed till the circumstances arise. He said that the institution could be worked by executive order till it had made sufficient progress. He is not for strangling it at that stage.”

ଏହାପରେ ଲିଖିତ ଅଛି :—

“Babu H. D. Bose replied that the poor certainly deserve sympathy. Whether all people deserve sympathy was worth consideration. He pointed out that by increasing the rate of fees, frivolous and vexatious cases would be stopped. Fees according to the rates prevailing in British-

India had been adopted in Nilagiri, Keonjhar and Kolhan. It was a tax and could not be avoided. As for Co-operative Credit Societies Act, it, he said, had to be legalised from the very beginning. The thing must be proposed up by law."

"Babu M. M. Dhar said that the introduction of the Co-operative Societies Act would far from hampering the people would rather help them."

"Then the Act was passed. No stamp and no registration would be necessary"

ପ୍ରଭାବ ଲାଗିତ ଫଳ:—

"The President said that it was no use beating about the bush. He did not doubt that it was fiscal measure. No State could exist without taxation and no people would welcome taxation. But it had to be faced. They must take the administration as it was based on British system. People must pay for the increased expenditure and revenue of the State was to be expended for the benefit of the People. It, the President pointed out, was the democratic and not the autocratic principle. There was famine expenditure and big irrigation project had to be undertaken. Where was the money to come from to meet these ? Time had come to find out the way and means for increasing the revenue. It was not clear to him why they (i. e. the people) should forego the increased revenue when in Nilgiri, Keonjhar and Kolhan the increased rates of fees had been adopted. About

- ୧ । ମହାରଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ—ସଭାପତି ।
- ୨ । ଏଇଚ. ବି. କଡ଼େଲ—ଉପଦେଷ୍ଟା ସଭ୍ୟ ।
- ୩ । ବାବୁ ଏମ୍. ଏମ୍. ଧର ଉପଦେଷ୍ଟା ସଭ୍ୟ ।
- ୪ । ଜେ. ଏ. ମାଟିନ୍—ଉପଦେଷ୍ଟା ସଭ୍ୟ ।
- ୫ । ବାବୁ ହରିଦାସ ବୋଷ—ଉପଦେଷ୍ଟା ସଭ୍ୟ ।
- ୬ । ରଞ୍ଜନସିଂହ ସାହେବ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ — ଅତିରିକ୍ତ ସଭ୍ୟ ।
- ୭ । ବାବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ—ଅତିରିକ୍ତ ସଭ୍ୟ ।

ଏ ସଭାର ବିବରଣୀରେ ସଭାପତିଙ୍କ ବକ୍ତିକା ଶ୍ରବଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ କୌଣସି ସଭ୍ୟଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ବକ୍ତିକା ଉପରେ ନାହିଁ । ତତ୍ପରେ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ଦାଖଲଖାରଜ ଆଇନ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ସର୍ବସମ୍ମତଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ।

(୩)

ତତ୍ପରେ ଏପ୍ରିଲ ୭ ତାରିଖ ୧୯୧୧ରେ ବକ୍ତିକା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସ୍ପେଟ୍ କାଉନ୍ସିଲ ବସିଲା । ସଭାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଭ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

- ୧ । ମହାରଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ—ସଭାପତି ।
- ୨ । ବାବୁ ଏମ୍. ଏମ୍. ଧର—ଉପଦେଷ୍ଟା ସଭ୍ୟ ।
- ୩ । ଜେ. ଏ. ମାଟିନ୍—ଉପଦେଷ୍ଟା ସଭ୍ୟ ।
- ୪ । ବାବୁ ହରିଦାସ ବୋଷ—ଉପଦେଷ୍ଟା ସଭ୍ୟ ।
- ୫ । ବାବୁ ରାମହରି ଜିତ—ଅତିରିକ୍ତ ସଭ୍ୟ ।
- ୬ । ବାବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ—ଅତିରିକ୍ତ ସଭ୍ୟ ।
- ୭ । ବାବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକ—ଅତିରିକ୍ତ ସଭ୍ୟ ।

ପ୍ରଥମେ ସଭାପତି ବକ୍ତିକା ଉପରେ ଶ୍ରବଣ ଦେଇଥିଲେ । ତତ୍ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ସଭାପତିଙ୍କର ଶେଷ ଶ୍ରବଣ ବିବରଣୀରେ ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି, ତାହା ପରପୃଷ୍ଠାରେ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଲା—

“He (the President) then briefly reviewed the financial condition of the State in respect of the year the account of which had been closed; i. e. (1909-10), of the year that had just passed away; i. e. (1910-11) and of the year that was to come i. e. (1911-12). The account of 1909-10 had shown that the revenue expanded and had a tendency to keep pace with the expenditure that the opening balance on 1. 4. 1910 was far in excess of that on 1. 4. 1909 and that the railway had proved profitable concern yielding a dividend of 3½ percent. In the year that had just passed away the land revenue had gone on increasing, thanks to the steps of the Dewan. It was a record year in the point of land revenue collection. The stamp revenue had increased owing to the introduction of the British Indian Court Fees Act in the State. The forest revenue was however show a falling of owing to the termination of leases previously granted. But he hoped better result would be awaiting the state next year where with the introduction of Forest Manual better organisation was expected. There was an item of unusual expenditure—Chief’s foreign travels during the year which exceeded the estimate provided therefor, as such travels are unusually expensive.”

x

x

x

“He further pointed out to the unusual expenditure the state would have to incur in connection with the forth coming coronation Darbar at Delhi and for which provision has been made in the budget. As regards P. W. D. expenditure he regretted that no useful scheme beyond the irrigation project in progress could be undertaken. He further hinted at the proposed Canal Regulation buying water rates which he hoped to yield a

certain return on the capital expenditure incurred. He also said that it was in contemplation to have a Local Board on education cess the yields from which would be spent purely on education and sanitation."

ତତ୍ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହାର ସାରାଂଶ ବିବରଣୀରେ ଇଂରାଜୀରେ ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି, ତାହା ତଳେ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଲା--

"Gopabandhu Das congratulated the Chief on behalf of the subjects of Mayurbhanja on his successful tours round the world and remarked that the people would have been glad if more money had been spent in connection with tour. He took the opportunity to point out that for the non-official members then had been little opportunity to express their view as they had met for the first time since the Chief's return to Baripada. He said, he read the budget as an educated Mayurbhanj youth would read it with all the aspirations natural to such a youth. He was unable to admit economy in matters of education and sanitation. So closely connected with the moral and material well-being of the people sufficient attention, he said, had not been paid to them. In Tokyo, London and New York which the Chief visited they made education their watch-ward. It is the foundation of the good government. Though he admitted the progress in education was already, but it was not what was expected from a wise and good ruler—grown wiser by his foreign travels. He pointed out that the incidence of expenditure on education on the estimated receipts was 3.5 %. This figure compared with Dhenkanal and Baroda and remarked that he did not compare favourably with either. Though Mayurbhanj is Baroda of Orissa in some respects,

he said, it was not in respect of education. In Baroda the percentage of expenditure on education was 10. He was aware of the limited resources of the State. But the expenditure on education he would give his unestimated support. He said much improvement could be expected if officers of rank and influence exercise their influence to the spread of education. An endeavour in his opinion should be made to make education free and compulsory in Baripada where 600 pupils are school going age went without education. With further education the people would appreciate the State Council and the local Boards. The people are the best treasurers of the state and not timbers and mines and the constitutional government existed for the benefit of the people would be better understood by them where they would be educated. The people would learn to have some right for themselves and this could be possible only by defusion of education.

“As regards sanitation, he laid stress on the want of pure water; the supply of which is considered pious work by the Hindus.

“Mr J. A. Martin pointed out that the State had not neglected the People. He said there were 100 wells and 200 tanks in the State for the supply of water. Babu M. M. Dhar pointed out that the allotment of expenditure on education was Rs.9000/- when the State was under Government management. Since then it had raised to Rs. 40,000/-.

“Babu H. D. Bose said that the State should provide for the living of the People first then for education. The big irrigation works were intended for the material advancement of the People. As for education 16% of the population were undergoing instructions. He advocated compulsory and free primary education for the town Baripada.

“President before bringing the debate to a close thanked Babu Gopabandhu Das for his congratulations which he offered to him thrice, once in Calcutta, then in Baripada and for the third time in the council chamber. As for the opportunity presented to the non-official members for discussion of the affairs of the State, he said, the president backward State of the people who did not understand civic rights would not allow more frequent meeting for exchange of views and criticism of the action of the State. He would always be prepared to accept the criticism in the spirit in which it was offered. Next year there would be more rooms for the better study of the budget, he hoped. He had heard with interest the long essay on education and sanitation which the speaker had delivered. He himself had not been less enthusiastic on education. But experience had succeeded in rubbing out the idealism. All know the value of education and they are doing their best for its furtherance, but to bring about a millenium was, he said, an impossibility at least within two or three generations to come. The Population of the state was, he said, most backward and the case of Baroda would not be in all forms with Mayurbhanj. The speaker had not taken into account the population of Baroda which would be 20-25 lakhs, nor the revenue and the area of the state. Fertility of the soil and the advanced condition of the people of Baroda would be in startling contrast to the barren soil and backward condition of the population in Mayurbhanj. The question of compulsory education was once thoughtout, but had to be abandoned owing to the back ward condition of the people.

As regards sanitation, he said, the people should also contribute something and the non-official members would use their influence and enthusiasm on their contributions for the improvement of sanitation and education. By so doing they would be doing a service in sanitation and education. 16% of school going age was not unsatisfactory compared to 24% of British India. The number of primary schools increased by 10 every year. He hoped that compulsory education in Baripada would receive one consideration. It was no use of drawing a picture of people dying for want of good water. They all knew it, but want of money stood in the way. He would not be ashamed of a surplus treasury because nothing could be done without money.

“The President also pointed out, the budget dealt with the financial statement. It was not an administration report. It was impossible therefore to touch on education in greater details.”

ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତାଂଶରୁ ଦେଖି ବୁଝାଯାଏ ଯେ, ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କେତେ ସହାନୁଭୂତି ଥିଲା । ତା ଜିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା-ପ୍ରସାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟ ସଦୃଶ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦରିଦ୍ରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ବିରାଟ ଆକାରରେ ବହୁମୁଖୀ ହୋଇଥିଲା ।

ହସ-କାନ୍ଦର ସମାବେଶରେ ସେବକ ଗୋପବନ୍ଧୁ

ଅନନ୍ତ ଚରଣ ଶତପଥୀ

[ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂତପୁଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶତପଥୀ ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ ଜବନରୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ । ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଳକୃଷ୍ଣ କରଙ୍କ ଶିଶୁସାହିତ୍ୟ ମୂଳକ ମାସିକ ‘ଜହ୍ନମାମୁ’ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟବାହିକାବେ ଲେଖକଙ୍କର କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ‘ଛୁଟିର ସାଥୀ’, ‘କୁଳବଧୂ’ ‘ସପ୍ତଧାରୀ’ ଆଦି ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଓ ‘ମାତୃ ଗୌରବ’, କୋଟିଜନତାର ମଉଡ଼ମଣି’ ପ୍ରଭୃତି ଜବନୀ ଏବଂ ‘ନନ୍ଦ ରାଜ୍ୟ ପତନ’, ‘ଯୁବକଙ୍କ କୁନାଲ’ ଆଦି ଶିଶୁନାଟକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଆତ୍ମଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଶିଶୁ-ସାହିତ୍ୟିକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶତପଥୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ହାସ୍ୟରସ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥସେବାର ଏକ ଆଭାସ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।—ସ]

ଗୋପବନ୍ଧୁ ହାସ୍ୟ ବି. ଏ. ପାସ କରି ପୁରସ୍କୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମିତି ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବିରୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର କେତେକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୁଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବାଆସିବା କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆନୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଥିଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କଉତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥଚ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ ଶୁଣାଇ

ଛୁପମାନଙ୍କ ମନକୁ ମୁରୁପ ଓ ଚକିତ କରୁଥିଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିଜ
 ଗ୍ରାମରୁ ଅନେକ ପାତଳ ପଣସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମିତି ଗୁଡ଼ାବାସକୁ ଆସେ ।
 ଏତେ ଆସେ ଯେ ବାଣ୍ଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସରେ ନାହିଁ । ପ୍ରତି ଦୁଇ ତିନି ଦିନରେ
 ପାତଳ ପଣସର ଶ୍ରେଣୀ ହୁଏ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗଲୁ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର
 ହସାନ୍ତି । ଏହି ହସ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାଦବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର
 ଶୁଭ । ଏହି ଶୁଭ ଅବଲମ୍ବନ କରି କବି ଗୋପ ବଞ୍ଚଣଙ୍କ ପରି ଜନୈକ
 ମେଧାବୀ ଛୁପଙ୍କୁ ଲଭ କରି ପାରିଥିଲେ । ତରଫୁନାଭୟ ସେବକ,
 ଆଜନ୍ମ ଡ୍ୟାଗୀ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗୋଦାବରୀ ଛୁପ ଜୀବନରୁ
 ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଥିଲା ।
 ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକ ଲୁହାକୁ ଟାଣିଲା ଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରପାରୁଥିଲେ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କଳ୍ପନା ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ମୃତ୍ୟୁ
 ବାତାବରଣ ଭିତରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ଗଡ଼ା ହୋଇ ବାହାରିବେ,
 ଯେପରି କି ସେମାନେ ଦେଶ ଓ ଦଶର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ
 ପାରିବେ । ସେଥିପାଇଁ ଛୁପମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ
 କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ନାନାପ୍ରକାର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ।
 ସୂତାକଟା, ବଢ଼େଇ କାମ ଓ କୁଟୀରଶିଳ୍ପ ଲାଗି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା
 ରହିଥିଲା । କି ଶିକ୍ଷକ, କି ଛୁପ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ମିଶି କାନ୍ଦକୁ କାନ୍ଦ
 ଲଗାଇ କାମ କରୁଥିଲେ । ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ
 ଛୁପ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ରହି ନ ଥିଲା । ଗ୍ରାମସଙ୍ଗଠନ
 କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଦିଗରେ ଅର୍ଥାତ ଗୃହଦାତ୍ର, ବସନ୍ତ, ହଇଜା ପ୍ରଭୃତି
 ସଂକ୍ରମକ ରୋଗରେ ଆହାନ୍ତ ହେଲେ ଛୁପଗଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ
 ରହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ରୂପେ କାମ କରୁଥିଲେ । ସ୍କୁଲରେ ଯେ କେବଳ
 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା ସେତକି ନୁହେଁ, ତା ଛଡ଼ା ଇଟାଲା,
 ଜର୍ମାଲା, ଆମେରିକା ପ୍ରଭୃତି ଦେଶ କିପରି ବିଦେଶୀ ଶାସନ କବଳରୁ
 ସ୍ୱାଧୀନତା ଲଭି କଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା ।
 ଏଠାକୁ ବାହାରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ ।
 ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ଦେଉଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ

ମାଳକଣ୍ଠ ଦାସ । ଆଗୁଣ୍ୟ ହରିହର ଅଳ୍ପ କହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ପାରୁଥିଲେ ।

ନିଜେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ କୌଣସି କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରାଦାୟରେ ବକ୍ତୃତା ଦେବାପାଇଁ ଆସନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବକ୍ତୃତାରେ କି ଅମୂଲ୍ୟ ମାର୍ଗସୂଚୀ ପୁଣି ରହିଥିଲା ତାହା କଳ୍ପନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ସେ ଗୁପ୍ତ ସମାଜକୁ ଶତକେ ହସାଇ ପାରୁଥିଲେ ଓ ଶତକେ କନ୍ଦାଇ ପାରୁଥିଲେ । ସପ୍ତସ୍ଥଳଟି ଯେପରି ହାସ୍ୟରସରେ ଆମୋଦିତ ହୋଇପାରୁଥିଲା, ସେହିପରି ହିନ୍ଦନର ଆଡ଼ିଶଯ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହୁଥିଲା । ଗର୍ଭ ସମୟ ଧରି କାହାରି ପାଟିରୁ କଥା ପଦେ ବାହାରି ପାରୁ ନ ଥିଲା । ସମସ୍ତେ ଯେପରି ତନ୍ତ୍ରରୁ ଅବୀରିତ ଲୋଚକ ବିସର୍ଜନ କରୁଥିଲେ । ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ଯମୁନାଜାହ୍ନବା-ଧାର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଟିରୁ ପିଲାମାନେ ହସ କଥା ଶୁଣି ହସି ହସି ବେଦମ ହୋଇ ଯାଇଥିବାବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ । ତାଙ୍କଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ହାସ୍ୟରସର ଭାବ ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରି ପାରିଥିଲା ସେପରି ଭାବ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରେ ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟବ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରି ବିବିଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୁଶାପି ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ ।

ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମାବକାଶ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି । ଗୋପବନ୍ଧୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, “ତମେସବୁ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଭିତରେ ଘରେ କଅଣ କଅଣ କରିଥିଲ କହ ।” ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର କଥା କହିଗଲେ । କିଏ ଛୁଟି ଭିତରେ ବଣଭୋଜୀ କରିଥିଲା, କିଏ ଗ୍ରାମରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକ ଅଭିନୟରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଥିଲା, କିଏ ପିଠାପଣା ଖାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଛୁଟି କଟାଇଥିଲା; ସେ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଗଲେ । ପିଲାମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉଦାର ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ଅଭିଭୂତ ହେଲା । ଆଖି ଦୁଇଟି ଛଳଛଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ସେ ବାସ୍ତବ୍ୟ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, “ତମେ ସମସ୍ତେ

ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କଟାଇଲ; କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଗ୍ରାମର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା କଥା କହିଲ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମରେ ପାଠ ପଢ଼ି ନ ଥିବା ନିରକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲ ନାହିଁ । ଶ୍ରବିଲ ଦେଖି, ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତ ହେବ କିପରି ? ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଉନ୍ନତ ନ କଲେ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିବ ହୋଇପାରେ କି ?”

ଛାତ୍ରମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥାର ପ୍ରକୃତ ମର୍ମ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିପାରି ଲଜ୍ଜାରେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କଲେ ଓ ସପଥ କଲେ ଯେ, ଅବସର ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରାମସଙ୍ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମୌଳିକତା ପୂରି ରହିଥିଲା । ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଗଲା ମାତ୍ରକେ ଗୃହରେ ଗୋଟାଏ ସରସତାର ଢେଉ ଖେଳିଯାଉଥିଲା । କେଉଁ ପିଲା କିପରି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଲିପ୍ତ, କାହାର ଆଚରଣ କିପରି, କେଉଁ ପିଲାର ଶ୍ରବଣଶକ୍ତି କିପରି ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେସବୁ ତନ୍ମତ କରି ବୁଝୁଥିଲେ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ଶ୍ରେୟନ କରି ହାସ୍ୟରସର ଚରଙ୍ଗ ଛୁଟାଇ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶଶ୍ରବଣ ହୋଇପାରିଥିଲେ । କେତେକାଳ ରହିବା ପରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଗଣ ନିଜର ଦୁର୍ଗୁଣ, ଦୁଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଯଜ୍ଞରସ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ମନରେ ଗଭୀର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ସରଳ ଜୀବନ ଓ ସୁଦୃଷ୍ଟି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ “ଦେଶ ଓ ଦଶସେବା”, “ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବା” ଓ “ନର-ନାରାୟଣ ସେବା” ପ୍ରଭୃତି ସେବାମାତ୍ର ଏପରି କୌତୁକଜନକ ଶ୍ରବଣରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଛାପ ପକାଇ ପାରୁଥିଲା ଯେ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରୂପ ବ୍ୟାପାର । ଏହି ଦେଶ ଓ ଦଶର ସେବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନ କିପରି ପ୍ରାଧିକୃତ ହେଉଥିଲା, ତହିଁର ଏକ ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ଅରେ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ହୋଇ ଅସଂଖ୍ୟ ଘର ଦ୍ଵାର ଗ୍ରାମୀ
 ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । କିଆରୀମାନଙ୍କରୁ ଧାନ ସବୁ ଧୋଇଗଲା । ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ
 ଖାଲି ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣହୋଇ ଚିଲିକା ପରି ଦେଖାଗଲା । ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ
 ବିରାମ ନାହିଁ । ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ କଲବଳିକରୁଥାଏ । ଏହି
 ଘଟଣାରେ କେତେକ ଉଦ୍ଘୃଷ୍ଣକ କେତେଜଣ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ
 ଧରି ସେହି ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଉକ୍ଷା କଲେ । ଟଙ୍କା
 ପଇସା, ଚୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ାଳ ବହୁତ ଆଦାୟ ହେଲା । ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟାରେ
 ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଘର ଦ୍ଵାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଠାକୁ ଯିବାପାଇଁ
 କୌଣସି ସେତାର ସୁବିଧା ନ ଥିଲା । ବିପତ୍ତି ଉପରେ ବିପତ୍ତି । ବିପଦ
 ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଏକାକୀ ଆସେ ନାହିଁ । ସେ ତାର ବନ୍ଧୁବନ୍ଧୁ
 ସହିତରେ ଲଢ଼ ଲଢ଼ ମୁଝବନ୍ଧାଦାନ କରି ଯାଇଁଆସେ । ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା
 ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାମାଣ୍ଡ ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଗଲା । ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ
 ଚୁଡ଼ା ଆଦାୟ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ କେହି ଦୃଢ଼
 ସାହସର ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ନାହିଁ । ପରିଶେଷରେ ଉତ୍କଳମଣି
 ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳକୁ ନ ଡରି ଆଗରୁ ହେବାରୁ କେତେକ କଲେଜ
 ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯାତ୍ରା କଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେହି ଯାତ୍ରାପଥରେ
 ଅଗ୍ରଣୀ ହେଲେ ।

ସମସ୍ତେ ଚୁଡ଼ା, ଚୁଡ଼ାଳ, ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦି ବୋର୍ଡ଼ିମାନ ନିଜ
 ନିଜ ପିଠିରେ ଧରି ଚାଲିଥାନ୍ତି । ସଙ୍ଗରେ ନିଜ ଲାଗି ଚୁଡ଼ାଳ ମଧ୍ୟ
 ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟଦେଇ ଚାଲି ଚାଲି ସେହି ଗ୍ରାମରେ
 ପହଞ୍ଚିଲେ । ଦେବତାଗଣ ସ୍ଵର୍ଗର ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଘେରିଗଲା ପରି
 ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଘେରିଗଲେ ।
 ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଝର ଝର ଅଶ୍ରୁ
 ପ୍ରବାହିତ ହେଲା । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚୁଡ଼ାଚୁଡ଼ାଳ ଓ ଔଷଧ ବିତରଣ
 କରଗଲା । ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବକ ଦଳ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ାଳ
 ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ସେଠାରେ ରହିଯିବା ପରେ ସେତକ
 ସରିଗଲା । ସେମାନେ କ’ଣ ଖାଇବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ । ସେମାନଙ୍କ
 ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, “ଆମ ଚୁଡ଼ାଳ ସିନା ସରି ଯାଇଛି, ବନ୍ଧାହେବା

ଲଗି ଚାଲି ଚାଲି ଅଛି । ଚାଲି ସେଥିରୁ କିଛି ଗନ୍ଧ ଖାଇବା ।” ତାହା ହିଁ ହେଲା । ଖଲିପତ୍ତରେ ଭାତ ବଢ଼ା ହେଲା । ନେତା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହା ଜାଣି ନ ଥିଲେ । ସେ ହଠାତ୍ ଆସି ପତ୍ତରେ ଅଳ୍ପ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲେ, “ଆମ ଲଗି ଚାଲି ଚାଲି ନ ଥିଲା । ଏ ଚାଲି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ?” ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର କଲେ, “ହାଁ, ଆମେ ବଣା ଚାଲିରୁ କିଛି ଗନ୍ଧିଛୁ ।”

ଅତି ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ଚଷମରୁ ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା । ମୁଖରୁ ପଦେ ବୋଲି କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ । ସେ ଆଉ ପତ୍ତରେ ବସିଲେ ନାହିଁ । ଏହା ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ନ ଖାଇ ଉଠିଗଲେ । ଫଳରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜେ ସେହି ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ଯାଇ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଡାକି ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ । ପିଲାମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଅପ୍ରତିତ ହେଲେ ।

ସେଦିନ ଉପବେଳା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କଲେ । ଚୁଡ଼ା, ଚାଲି ଓ ଔଷଧ ବଣାଗଲା ପରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ସହରରୁ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା । ପୁରୁଷ ଓ ସମସ୍ତେ ଉପବାସରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ । ଔଷଧ ପ୍ରଭୃତି ବଣ୍ଟନ ପରେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଲେ । ପତ୍ତ ପଡ଼ି ଭାତ ବଢ଼ା ହେଲା । ପ୍ରଥମେ ନେତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଭୋଜନ କଲେ । ତତ୍ପରେ ନେତା ଖାଇବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଜନୈକ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଲୋକ ନିଜର ରୋଗୀ ସନ୍ତାନକୁ କୋଳରେ ଧରି ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆହୋଇ ଭାତକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ଏବଂ କହିଲା, “ବାବୁ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଭାତ ଦେଖିନାହିଁ, ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ କି ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ନାହିଁ ।” ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅମ୍ଳାନ ବଦନରେ ସେହି ପତ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲେ । ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲା । ତାହାର ଆନନ୍ଦ ଦେଖି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଖାଲ ପେଟଟି ମଧ୍ୟ ପୂରି ଉଠିଲା ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁବାସରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲେ, ଧୋବା ଘରୁ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କର

ବନ୍ଧୁ ଖଣ୍ଡିକ ଚିର ଯାଇଛି । ତହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ
ବଜାରରୁ ଖଣ୍ଡି ନିଆଁଲୁଗା କଣ ଆଣିବାକୁ କହି ଗାଧୋଇ ଗଲେ ।
ଫେରିଲା ପରେ ସେ ବେଶ୍ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଖଣ୍ଡି ସରୁ ମିଲ୍ ଲୁଗା
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ହୋଇଛି । ଦାମିକା ସରୁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିକ ଦେଖି
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଖସିହେବ, ଏ କଥା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ
ଭାବୁଥିଲେ ଓ ଏଥିଲାଗି ସେ ଯେ ପ୍ରଶଂସାର ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଆଣି
କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିକ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୁହଁ
ବିରକ୍ତିରେ କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲା । ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ବନ୍ଧୁ ଜଣକ
ପଚାରିଲେ, “ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡି ଭଲ ସରୁ ଲୁଗା
ଆଣିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ପିନ୍ଧି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ହୋଇଛି, ରାଗ କରୁଛନ୍ତି
କାହିଁକି ?

ଏହି କଥାଟି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିଆଁ ପରି ତଡ଼ାଇ ଦେଲା । ସେ
ଅତିଶୟ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କହିଲେ, “ଆମ ଦେଶବାସୀ ପଛପା ଅସୁବିଧା
ଚିର କନା ଖଣ୍ଡି ନ ପାଇ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଶୀତରେ
ଦେହ ଥରି ଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଘୋଡ଼ାଇ ହେବା ପାଇଁ ପୋଷାକ ପାଉ
ନାହାନ୍ତି । ସେହି ଗରିବ ଦେଶର ଲୋକ ହୋଇ ମୁଁ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସରୁ
ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବି । ଏହାଠାରୁ ବଳି ଲଜ୍ଜା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଆଉ କ’ଣ ଅଛି ?”
ଏତକ କହିସାରି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଜାରରୁ ଖଣ୍ଡି ଅଣିପାରିଆ
ଖଦଡ଼ ଲୁଗା ମଗାଇ ପଠାଇଲେ । ସେହି ଖଦଡ଼ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲାକୁ ଆଣି
ଲୁଗା ନ ଥାଏ । ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିକ ପିନ୍ଧିସାରି କହିଲେ, ଏହି ଲୁଗା ଆମ
ପାଇଁ ଠିକ୍ । ଲୋକେ ଖାଦ୍ୟବିନା ଭୋକ ଉପବାସରେ ମରୁଥିବାବେଳେ
ସରୁ ମିଲ୍ ଲୁଗା ଆମ ଦେହରେ କଦାପି ଶୋଭା ପାଇବ ନାହିଁ । ଏହି-
ପରି ସରଳ ଆଡ଼ମ୍ବରଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆକାଞ୍ଛ । ସେଥିଲାଗି
ସେ ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସହଜରେ ମିଶି ପାରୁଥିଲେ ।

ଆମ ଦେଶ ସେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ଥିଲା । ଆମର ଏହି
ପରାଧୀନ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ
ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସେତେବେଳେ ଘୋର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା,
ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲଢ଼େଇରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜଣେ ବଡ଼ ସୈନିକ

ଥିଲେ । ଏହି ସ୍ଵାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ନାମକ ଜଣେ କର୍ମୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସହଚର ଥିଲେ । ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ନାମରେ ଉତ୍କଳରେ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝିଥିଲେ । ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗୁରୁରୂପେ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ମିଶ୍ର ଖଣ୍ଡି ଏ. ସାଇକେଲ କିଣିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ । ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କମାଇ ସାଇକେଲ କିଣିବାକୁ ସେ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲେ । ଏହି ଖବରଟି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାନରେ ଆସି ବାଜିଲା । ପ୍ରବୃତ୍ତ ମିଶ୍ର ସାଇକେଲ କିଣିବା ଆଗରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଟଙ୍କାତକ ଉଧାର ନେଇଗଲେ ।

ମିଶ୍ର ଶୁଣିଥିଲେ, କିଛିଦିନ ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ ଟଙ୍କାତକ ଫେରାଇ ଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମିତ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡି କିଣିବେ । କିନ୍ତୁ ମାସ ପରେ ମାସ ବତିରଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ ଉଧାର ଟଙ୍କା ଆଉ ଫେରାଇଲେ ନାହିଁ । ଗୋପବନ୍ଧୁ କେବେ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଲେ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ କିଣିବା ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଘୋର ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା । ଦିନେ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କାଟା ଫେରସ୍ତ ମାଗିଲେ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ କଥା ଶୁଣି ମିଶ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । ସେ ପଚାରିଲେ, “ସାଇକେଲ କିଣିବାପାଇଁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ?”

ଗୋପବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପିଠିରେ ହାତମାରି କହିଲେ, “ତୁମେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଦରେ ଯାଉଛ ବୋଲି ପ୍ରତି ଗାଆଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଛ । ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଭାବ ବେଦନା ଆଦି ସବୁ ଶୁଣି ପାରୁଛ । ସେମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ତମ ମନରେ ଗର୍ବର ଅଗ୍ରହ ଆସୁଛି । କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ସାଇକେଲ କିଣ,

ତେବେ ତମ କେବଳ ସଡ଼କ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବ । କାଦୁଅ ପଙ୍କ, ବଣ ବଲ ଭିତର ପଣିପାରିବୁ ନାହିଁ । କାରଣ ସେବାଟେ ସାଇକଲ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ । ତାହାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କାଦୁଅ ପଙ୍କ, ବଣ ବଲ ଭିତରେ ଘର କରି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହାଲଗୁଲ ବୁଝିବ କିଏ ?

ପ୍ରଚୁରକ ମିଶ୍ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବେଶ୍ ବୁଝି ପାରିଲେ । ଗାଁ ଗହଳ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ କିପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କରି ପାରିଲେ । ଉତ୍କଳର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇଥିବାରୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ‘ଉତ୍କଳମଣି’ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ।

ଥରେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଈର ବନ୍ଧ ବନ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା । ଏଥିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଘରଦ୍ୱାର ଓ ବହୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା । ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ବିନା ଅନାହାରରେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ।

ଏତିକିବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଜୁରୁସିନ୍ଧୁ ହୋଇ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥାଏ । ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଶଙ୍କାର ଚିହ୍ନ ପୁଟି ଉଠୁଥାଏ । ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଅନ ଲ ବସିଥାନ୍ତି । ନିଜେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁଅର ରୋଗଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ବସି ପୁଅର ମସ୍ତକରେ ନିଜର ହସ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥାନ୍ତି । ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଜଣେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳର ମଫସଲିଆ ଲୋକ ପାଦ ଚପି ଚପି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ । ଲୋକଟି ଥରେ ରୋଗ ଶେଯରେ ଶୋଇଥିବା ପିଲା ମୁହଁକୁ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ରୁହିଁଲା । ତାପରେ କରୁଣ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କୁଶଭଦ୍ରା ନଈର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପୁଅ ଛୁଟିଛି । ସେହି ପୁଅରେ ଗାଁ-ଗଣ୍ଡା, ମଣିଷ, ଗୋରୁ, ଗାଈ, ଛେଳି ତଡ଼ି ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖରେ “ଆହା ପଦେ” କହିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେହି ଲୋକକୁ କହିଲେ,
 “ହଉ ତାହାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଭୁଲ ।” ଲୋକଟି ଆବ କାବା-ହୋଇ
 ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚୁପ୍ ରହିଲା । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବେଦନାଜଡ଼ିତ ମୁଖରେ
 ହସର ଏକ ଶୀତ ଆଶ୍ରୟ ଦେଖାଗଲା । ସେ କହିଲେ, “ଭଗବାନଙ୍କର
 ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ତାହା ହିଁ ଅବଶ୍ୟ ହେବ । ଭୁଲ, ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ
 କାମ ଆମେ କରିବା ।” ଏତିକି କହି ସେ ଆଉ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପୁଅ
 ମୁହଁକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ।

ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଯେବା କରି ଫେରୁ ଫେରୁ କିଛିଦିନ
 ଚାଲିଗଲା । ଘରକୁ ଫେରି ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପୁଅଟି ତାଙ୍କର ଆଉ
 ଇନ୍ଦ୍ରଧାମରେ ନାହିଁ । ସେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା ସେହିଠାକୁ ଫେରି
 ଯାଇଛି । ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ପୁଅର ମରଣରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅଧୀର
 ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯିବେ—କନ୍ଦାକଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା,
 ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ଲୁହ ପୁଛା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ । ସେ ତାଙ୍କ
 ପରିବାରବର୍ଗକୁ ସାନ୍ତ୍ବନା ଦେଇ କହିଲେ, “ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯିନା
 ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ଚାସ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ; କିନ୍ତୁ ଆଜି
 ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ପୁଅଙ୍କୁ ମୁଁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି
 ଆସିଛି ।”

ପରପାଇଁ ସେ ନିଜର ଯମସ୍ତ ସ୍ଵାର୍ଥକୁ ଆହୁତ ଦେଇ ପାରିଥିଲେ ।
 ଦେଖି ସେବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ ବୃତ୍ତ ଥିଲା ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ବି. ଏଲ୍. ପାଲ୍ କରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଓକିଲାତି
 କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେପରି କୌଣସି ଚେଜଗାର କରି ନ ଥିଲେ । କୌଣସି
 ମହଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେ ବରାବର କହୁଥିଲେ—ଦେଖ, ଏ
 ମହଲମାରେ ବୃଥାରେ ଯଶ ନାହିଁ । ଟଙ୍କାତକ ଯେମିତି କାନରେ ବନ୍ଧି
 ଅଣିଛ ସେମିତି ଘରକୁ ଧରି ଫେରିଯାଅ । ପୁଅ, ଝିଅ, ଦୁଃଖି, ଚରିବ
 କେତେ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟୟ କର । ମନେ ରଖିବ—
 ପଡ଼ୋଶୀ ବିଧା, ବିଧା ‘ନୁହେଁ’ । ଯେତେବେଳେ ଦେହ ସରିଯାଏ ନାହିଁ କି
 ମେହେଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାହିଁ । ସଂସାରରେ ହସିବା ଲୋକ ବଡ଼ଲୋକ ।

କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲେ ତମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ? ତମ ଘର ତ ଛନ୍ଦ୍ରଭାନୁ
ପାଲଟି ଯିବନାହିଁ ? ଫଳରେ ସେହି ଲୋକ ମନରେ ରାଗ ରଖି
ସବୁବେଳେ ତମର ଖଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ । ବରଂ ତମେ ଯଦି ତାକୁ କ୍ଷମା
ଦିଅ, ତେବେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଲଜରେ ସଜି ଯିବ ।
ନର ପରା ନାହିଁ ! ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ନରର ନରପୁଣ୍ୟ ହୁଅ ।
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ଉପଦେଶାତ୍ମକ ବାଣୀ ଶୁଣି କେତେକ
ମହକଲ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ । ଆଉ କେତେକ ତାଙ୍କ
ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅନ୍ୟ ଓକଲର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ ।

ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୀବନରେ ଏତେ ସାଧୁ ଓ ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ
କରି ଜାଣିତାବସ୍ଥାରେ ଜନସମାଜରେ ଦେବତା ପରି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ
ଯୁଦ୍ଧା ଦିନେ ନିଜର କୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଲେଶମାତ୍ର ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର
କେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ନାହାନ୍ତି । ସେ ଥିଲେ ସୌଜନ୍ୟ, ଶିଷ୍ଟତା ଓ
ବିନୟର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ । ଧର୍ମପ୍ରାଣ-ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଶକୁ ଯଥେଷ୍ଟ
ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ଏହାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କଲେ ନିଜର ପ୍ରାଣ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ‘ମୁଁ ଏ ଦେଶର ନେତା’, ଏହିପରି
ଅହମିକା ତାଙ୍କଠାରେ ଆଦୌ ନ ଥିଲା । ସେହି ଦିବ୍ୟ ଓ ଅମୃତ
ପ୍ରେରଣାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଅସୁରନ୍ତ ଅମ୍ବୁଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ସେହି
ବଳଷ୍ଟ ଅମ୍ବୁଶକ୍ତିରେ ସେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହୋଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଦଭାବ
ନ ରଖି ଜୀବନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେବାମୟ କରି ପାରିଥିଲେ । ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି
ଓ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳୀୟାନ ନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ସେ ନିତାନ୍ତ
ଅସାର, ମୂଲ୍ୟହୀନ ଓ ନିରର୍ଥକ ଏହା ସେ ପିଲାଦିନୁ ଭାଗବତ, ପୁରାଣ ଓ
ଭଗବତ୍ ଗୀତା ପ୍ରଭୃତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଓ ତନ୍ମୟତାର ସହିତ ପାଠ
କରି ଗର୍ଭର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରି ପାରିଥିଲେ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଆଜୀବନ ରୁଷିପ୍ରାଣ, ଜ୍ୟାଗୀ, ଯାଧୁ ଓ
ସାଧକ । ଉତ୍କର ସେବାପୀଠରେ ରହି ବିଶ୍ୱସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ
କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଏ ମହମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରେରଣ

କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଓ ଶୋଭର ଅବକାଶ ନ ଥିଲା । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ । ସାଧନାରେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ, କର୍ମରେ ନିରତମାନତା ଓ ସ୍ୱଭାବରେ ନମ୍ରତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ । ସେ ଥିଲେ ଉଦାର ଓ ମନସ୍ତୀ । କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥର କାମନା ମନରେ ପୋଷଣ ନ କରି ସେ ନିଜର ସାଧନା ବଳରେ ନିଜକୁ ନିର୍ଘୋଳିତ କରୁଥିଲେ, ଦେଶ ଓ ଦଶର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଅକାତର ଭାବରେ ଜନ ସମାଜରେ ନିଜ ସାଧନାର ଅନୁତମୟ ଫଳ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ । ସାଧକଠାରୁ ସାଧନା ବଡ଼ ଓ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ବଡ଼, ସେ ଏହା ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିଲେ ।

ପୁରପଲ୍ଲୀର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ

ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ

[ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲେଖକ ହସାବରେ ସୁପରିଚିତ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାବସ୍ଥାରୁ ତାଙ୍କର ଲେଖକ ହେବାର ସ୍ମୃତି ବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ସେ କେତୋଟି କବିତା, ଗଳ୍ପ ଓ ଏକାଙ୍କିକାର ପ୍ରଣେତା ମଧ୍ୟ । ଗସ୍ତାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧିରେ ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ହସାବରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଏକ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ । ବିଭିନ୍ନ ରଚନାର ଆଧାରରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ଆଧୁନିକ ପଲ୍ଲୀଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପଲ୍ଲୀପ୍ରାଣତାର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଅଛନ୍ତି ।—ସ]

ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଲ୍ଲୀରୁ ଆବିର୍ଭୂତ । ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଲଳିତପାଳିତ । ସରଳ, ଅକୃତ୍ରିମ ପଲ୍ଲୀଜୀବନ ସହିତ ଓତଃପ୍ରୋତଃ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ସୁତରାଂ ଘନ-ଦରଦ୍ର ପଲ୍ଲୀ-ବାସୀର ସେବା ତଥା ପଲ୍ଲୀ-ପ୍ରାଣତା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଚରମ ପରକାଷ୍ଠ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦୃଢ଼ ମତ ପୋଷଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ, ନିରାଡ଼ମ୍ବର, ସରଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ପଲ୍ଲୀଜୀବନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ । ସେଥିରେ ନାହିଁ ସହର ସଭ୍ୟତାର କୃତ୍ରିମତା, ପରମ୍ପରାପେକ୍ଷିତା ବା ବସ୍ତୁତାତ୍ତ୍ୱିକତା; କିନ୍ତୁ ସରଳତା, ସହସ୍ପୃତା, ସାଧୁତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଦ୍ୟମାନ । ପୁରପଲ୍ଲୀର ଭାଗବତ ଘର ଧର୍ମଭାବର ପୀଠସ୍ଥଳୀ । ତେଣୁ ପଲ୍ଲୀବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରର ଅହ୍ୱାନରେ ମନ୍ଦମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କନ୍ୟା ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କଷାଘାତରେ

ମୁଁ, ସୁମାତ୍ରା ହୋଇ କଲକାରଖାନାରେ କାମ କରିବାପାଇଁ ନିଜର ସୁଜ୍ଞା, ସୁପକା, ଶସ୍ୟ-ଶାମଳା ଶେତ ଗୁଡ଼ିକ କଲକତା ଓ ରେଙ୍ଗୁନ ଅଭିମୁଖେ ଦୋଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସରଳ ପ୍ରାଣରେ ଆଦ୍ୟ ଲଗେ ଏବଂ ସେ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତି । ପଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କର ଏହି ଶ୍ରମ-କାତରତା ଓ ସହର ମନ୍ଦିରରେ ମନ୍ତ୍ରୀହତ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କର ଶାଶିତ ମଣିର ସଦ୍‌ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବକ ୧୯୧୪ରେ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ର ପ୍ରକ୍ଷେପରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଫିମାଗତ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ପଲ୍ଲୀ ସମାଜର ପୂର୍ବ ପ୍ରକୃତ ସଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଗତିଶୀଳ ଭୂମିକା କରି ଦେଖିଲେ ଆନୁମାନେ ଫିମା ସ୍ୱର୍ଗଆଡ଼ୁ ନରକକୁ ଗତି କରୁଅଛୁ ବୋଲି ମନେହୁଏ ।”

+

+

+

“ଆଜିକାଲି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଯେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସହର ଆଡ଼କୁ । ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପାଧି ପାଇଲେ, ସେମାନେ ପଢ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଢ଼ର ସତର ବର୍ଷ ସହରରେ ରହି ଏପରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଯେ, ମଫସଲ ଆଉ ସୁଖ ଲାଗୁନାହିଁ ।... ଯେଉଁମାନେ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଠାରେ ସୁଦ୍ଧା ପଢ଼ିବା ନପାରି ଅଧ୍ୟାପକରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କିଶୋର ହେବା ଲାଗି, କେହି ଗୁମାସ୍ତା ହେବା ଲାଗି, କେହି ବା କାହାର ଗୃହଶିକ୍ଷକ ହେବା ଲାଗି ଅଥବା ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ ଉପଲକ୍ଷରେ ସହରରେ ରହୁଅଛନ୍ତି ।... ପଲ୍ଲୀ ସହର ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ସହାନୁଭୂତି, ସ୍ନେହ ମମତା ଫିମା ଲେପ ପାଉଛି । ‘ଦେଶର ଉନ୍ନତ’ ପ୍ରଭୃତି କଥାମାନ ଏହି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ଅସାର ବିଡ଼ମ୍ବନା ବୋଲି ବୋଧହୁଏ ନାହିଁ କି ?”

+

+

+

“ଦେଶକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସହର, ପ୍ରାନ୍ତର, ଗ୍ରାମ, ଗୁଡ଼ା, ପଡ଼ା, ପାଟଣା, ପୁରପଲ୍ଲୀ, ଗ୍ରେଟବଡ଼ି ସମସ୍ତ ଜନପଦକୁ ହସାବକୁ

ନେବାକୁ ହେବ ।.....ଆନୁମାନଙ୍କ ଜାଣପୁ ଶକ୍ତିର ମହା ପଲ୍ଲୀରେ ।
 ଭରଣପୁ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର ସହର ନୁହେଁ, ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ, ନଗରର
 କୃଷିମତାରେ ନୁହେଁ, ପଲ୍ଲୀର ସ୍ବାଭାବିକତାରେ ।”

+

+

+

“ଅଭାବର ଆହମଣରୁ ପଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କହି ନ ପାରିଲେ
 ଆଉ ଘର୍ଷକାଳ ଆନୁମାନଙ୍କ ଜାଣପୁତା ରକ୍ଷା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ।
 ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଲ୍ଲୀର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତହିଁର ଯଥାସମ୍ଭବ
 ପ୍ରତିକାର କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।.....ଏହି ପଲ୍ଲୀର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ
 ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣପୁ କର୍ମ । ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜାତିର ସକଳ ଶ୍ରେଣୀର
 ଲୋକେ ଯୋଗଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।”

୧୯୧୯ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ୧୪ଶ ଅଧିବେଶନରେ ଭାଷଣ
 ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହିଥିଲେ—

“ଆଜି ଆନୁମାନଙ୍କ ପଲ୍ଲୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ
 ହୃଦୟ ଫାଟିଯାଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଦିନ ଚାଲିଲେ ଆନୁମାନଙ୍କ
 ଜାତିର କି ଦୁର୍ଗତି ହେବ, ଭାବି ହୃଦୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ନିରାଶା
 ଆସେ । ଶ୍ରମଜୀବୀକୁଳ ହିମେ ଗୁରୁତାର ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟର
 ଅଭାବ, ଜଳର ଅଭାବ, ବସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ; ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ଏବଂ
 ସାହସ ନାହିଁ ।.....ମାତ୍ର ସେହିମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ
 ନ ହେବାଯାଏ ଆନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମ୍ମିଳନୀ
 ନୁହେଁ । ନଗର, ଗ୍ରାମ, ପଡ଼ା, ପାଟଣା, ବିଲ, ହାଟ, ବାଟ, ରାଜପଥ
 ସର୍ବତ୍ର ଜାଣପୁତାର ଭାବସ୍ରୋତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ।.....ଜାଣପୁ
 କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାହାର ମହାରାଜା ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।”

କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଏହି ଯେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ
 କେବଳ ଶ୍ରମକାତର, ସହରମୁହାଁ, କଳହସ୍ତ୍ରୀ, ପର ପ୍ରବଞ୍ଚକ
 ପଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କର କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରି ଅଧଃପତିତ ପଲ୍ଲୀର
 ‘ନିଦାରୁଣ ଚିନ୍ତା’ ଅଙ୍କନ କରି ଗାଇନାହାନ୍ତି—

ଶାଶୁଘରେ ନିଏ ସଂଧ୍ୟା ଦେଖି କହେ
 ଚାଣୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଚାଲିବା ପାଇଁ ।
 ନବ ଯଉବନୀ କାଶେ ପିଲ ଦେନ
 ଚାଲି ନ ପାରିଲ ଜୟନ ଭାବେ
 ତା ଚାହିଁ ଚପଳ ଯୁବା ସଙ୍ଗୀଦଳ
 ପରିହାସେ ଏକ ଆନକୁ ଠାରେ ।”

“ପଡ଼ିଥିରେ ମାଛ ଘେନି ନୋଲିଆ ଲେଉଟି ଆସେ
 କଲେ ତା ପିଲଏ ଚାହିଁ ଗୀତ ଗା’ନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତାସେ
 ପାଣିକି ନିଅନ୍ତୁ କେତେ ଭାଙ୍ଗି ବେ ଲହଡ଼ି ସାତ
 ପାଣ୍ଡେଟି ଆଣିବେ କଲେ ଧରି ଯେହା ବାପ ହାତ ।”

ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ପଲ୍ଲୀଜୀବନର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ରଣ
 ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚନାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିବ । ବାସ୍ତବରେ
 କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କବି ମାନସର ମନୋଜ୍ଞ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ,
 ନିଜର ବାସ୍ତବତା, ନିଜ ନିଗୁଡ଼ ଜୀବନାନୁଭୂତିର ନିର୍ଯ୍ୟାସ । ଅଧ୍ୟାପକ
 ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ଦାଶଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ “ଏ ଚିତ୍ର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର
 ଅନନ୍ୟ । ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀକବି ନୟକଶୌର ବଳ କିମ୍ବା କବି ସଚ୍ଚି
 ରଞ୍ଜିତରାୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗବେଷଣାତ୍ମକ
 ଆଲୋଚନା ଲେଖିବାର ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ । ଏ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ
 ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦ । ପଲ୍ଲୀଜୀବନ ପ୍ରତି ଅକୃଷିମ ପ୍ରଗତି
 ଅନୁରକ୍ତିରୁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି । ଯେ ପଲ୍ଲୀବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସହିତ ପ୍ରାଣ
 ମିଶାଇ ଦେଇଛି, ମାନବିକତାରେ ଯାହାର ହୃଦୟ ସମୃଦ୍ଧ, ସେହି କେବଳ
 ପଲ୍ଲୀଜୀବନର ଏପରି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ପାରିବ ।”

ଏହାର ବହୁ ଆଗରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁରୀ କଲେଜରେ ଗ୍ରହ
 ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାହଣ ଶାସନଗୁଡ଼ିକରେ ସଭ୍ୟମିତ୍ର କରି
 ପଲ୍ଲୀ ଉନ୍ନୟନରେ ମନପ୍ରାଣ ଡାଳି ଦେବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ
 ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପରି ଚୈତ୍ରିକ ବସନ ପରିଧାନ
 କରି ଗ୍ରାମାନ୍ତରରେ ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବାର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତ କରୁଥିଲେ ।

ସୁତରାଂ, ୧୯୨୪ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିବାର ବହୁପୂର୍ବରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପତ୍ନୀରେ ସେହି ଗାନ୍ଧୀୟ ଆଦର୍ଶର ପରିପ୍ରସାର କରି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ପତ୍ନୀବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାମାନବ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବଳ ପଡ଼ିଥିଲେ ।

ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପତ୍ନୀବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସହିତ ନିଜର ପ୍ରାଣ ମିଶାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ହିଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁରପତ୍ନୀର ଧ୍ୟାନ ଦରିଦ୍ର-ମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗତି ଓ ଦୁରବସ୍ଥାରେ ଅଳ୍ପମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟଥିତ ଓ ମର୍ମାହତ । ଏପରି କି ପତ୍ନୀବାସୀଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ସୁଖ ଓ ଯୌଗନ୍ଧ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରେ ସନ୍ଦିହାନ ହୋଇ ସେ ବିଷ ଦଉରା କଣ୍ଠରେ ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି—

“ସତ୍ତ୍ୱ ମଞ୍ଜି ଗଛେ ରହିଛି ବକଳ
ସୁନ୍ଦର ସକଳ ବିକଟ ବିକଳ
ଫେରିବ ଏ ଦଶା ସୁଖୀ ହେବ ପ୍ରଜା
ଉଷ୍ମନା ଧାନ କି ସତେ ହେବ ଗଜା ?”

ଅବଶ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଷାଦବାସୀ ନ ଥିଲେ । ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା । ଏଣୁ ଏ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଅବସାନ ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥାଭାଗି କର୍ତ୍ତବ୍ୟପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି—

“ଅରଟ ଚଳାଅ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ
ଗ୍ରାମର କଳହ ତୁଟାଅ ଗ୍ରାମରେ ।

+

ଛୁଡ଼ି ଉଚ୍ଚମାତ୍ର ଭେଦ ଅହଙ୍କାର
ହେଉ ମାଳାତୀକୁ ସମତା ପ୍ରସାର ।

ମଳାତଳ ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀନିବାସ
ପୁରାଇବେ ଆଶା ରଖ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ।”

ଫଳିପ୍ରାଣ ଗୋପବଂଧୁଙ୍କର ମାନସ ଓ ହୃଦୟର ହାବଭାବ ଏବଂ
 ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତିଛବି ପଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ
 ହେବା ଦୂରର କଥା; ବରଂ ଆଜିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅପରିମଳ ଓ ପଙ୍କିଳ
 ପଲ୍ଲୀଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପାତ କଲେ ବାସ୍ତବିକ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଲୋଚକପ୍ରାଣିତ
 ହୋଇପଡ଼େ । ତାହା ଆଜି ଆଉ ସରଳତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ସାଧୁତା ଓ
 ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ସେଠାରେ ବ୍ୟାପୀଯାଇଛି
 ଦଳିୟ ରଜମାତି । ତାହା ଆଜି ଅପମିଶ୍ରଣ ଓ କଳାବଜାରର
 କାରବାରେ ଭରପୂର । ପର ସେବା, ଏକତା ଓ ଭ୍ରାତୃଭାବ ବଦଳରେ
 ସେଠାରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ଗୋଷ୍ଠୀଭାବ ଓ ଭ୍ରାତୃ-
 ବିବାଦ । ମିଥ୍ୟାପବଦ, ଆପତ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ, ମାମଲା, ମକଦ୍ଦମା ବେଳକୁ
 ବେଳ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି । ରମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ବେଦ ଓ ଭାଗବତ
 ପାଠ, ଯାହା ପଲ୍ଲୀଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉତ୍କର୍ଷ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା,
 ତାହା ଆଜି ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଆଦୌ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ।
 ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀମାନ ଧୁଳିସାତ ହୋଇଗଲାଣି । ଯେଉଁ ଗାଁ ଦେଉଳ ଥିଲା
 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପୂଜା ଓ ଆରାଧନାର ପବିତ୍ର ପୀଠ, ସେହି ଦେଉଳର
 ଦେବତା ଉପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଦେଉଳର
 ପ୍ରଥମ କୋଠରୀ ରଜମାତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଆଜି
 ସେମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ସୃଷ୍ଟିନାଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ଯେଉଁ ମଠ
 ମଣ୍ଡପ ଦିନେ ପୁରଣ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରମ ପୀଠ ଥିଲା, ତାହା ଆଜି କିଆ
 ଆଡ଼ିଆରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ପୁରଣ ଶ୍ରବଣ ବଦଳରେ ସେଠାରେ
 ଚଲମ୍ ସେବନ ଚାଲିଛି । ଫଳରେ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଓ ପଲ୍ଲୀଜୀବନ କଳକାନ୍ତ
 ଓ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଏହି କଳକାନ୍ତ ପଲ୍ଲୀର ଛବି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ହୃଦୟ
 ବିଦାରିତ ହୋଇପଡ଼େ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ପଲ୍ଲୀବଂଧୁ ପଣ୍ଡିତ
 ଗୋପବଂଧୁଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ । ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଚାର କଲେ ପଲ୍ଲୀ
 ଉନ୍ନତ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବଂଧୁ ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଦର୍ଶ ରଖି
 ଯାଇଛନ୍ତି, ତା'ର ଉତ୍କର୍ଷ ଓ ଉପାଦେୟତା ଅପରିମେୟ ଓ ଅବିସମ୍ଭାବିତ ।

ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ

ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସାମଲ, ବ. ଏସ୍. ସି.

[କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଞ୍ଚାରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାଲୋରୁ ଯାଇ
ଶ୍ରୀ ସାମଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲିକତା ଶିବପୁର ଓଡ଼ିଆ ଜୁନିୟର ହାଇସ୍କୁଲର
ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ତଥା କଲିକତା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ-ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀର
ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ । ଶିକ୍ଷକାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ ସିଟି କଲେଜର ସାନ୍ଧ୍ୟ
ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବିଜ୍ଞାନ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା
ଦୁର୍ଭିକ୍ଷବେଳେ ଘନଦରପ୍ରଜ୍ଞ ସେବାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ
କିଭଳି ଉଦ୍‌ବେଳିତ, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ
ବିଷୟ । — ସ]

“ମରବାର ଅଧିକାର ଭୁଲ୍ଲମାନଙ୍କର ନାହିଁ ।”

×

×

×

“ବନ୍ୟାର ପାତକ ରାଜା ମୁଣ୍ଡରେ । ଏ ବିରାଟ ଦେଶରେ ଯଦି
କୌଣସି ଲୋକ ନ ଖାଇ ମରେ, ତେବେ ତା’ର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ
ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମୁଖୁ ପାଇଁ ସରକାର ହିଁ
ଦାୟୀ ହେବେ । ସରକାରଙ୍କର ଏ ଅବହେଳିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି
ନିଷ୍ପତ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ ।”

ଧନ୍ୟ ହେ ନିର୍ଭୀକ ସମାଲୋଚକ ! ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଉତ୍କଳମଣି,
ନ ହେଲେ କି ତୁମର ଉତ୍କଳମଣି ନାମଟି ଅଜି ଉତ୍କଳର ନରନାରୀଙ୍କର
କଣିକାଣୀରେ ଝଙ୍କୁତ ହୋଇଥାନ୍ତା ? ତୁମର ଏହି ମୁଖନିଃସୃତ ନିର୍ଭୀକ
ବାଣୀ ଦୁଇପଦ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ନ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଏ ମୁମୂର୍ଷୁ
ଜାତିର ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତା କିଏ ?

୧୯୧୮-୨୦ ମସିହା । ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରେ ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ପଶୁଛି ।
ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅନାଦୃଷ୍ଟି—ଘୋର ବନ୍ୟା । ଏହି ସମୟରେ
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କର୍ମନିଷ୍ଠା, ସେବା ଏବଂ ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାକୁଳତା ଅନୁଭବ
ନ କରିଛି କିଏ ?

୧୯୧୮ ମସିହା ଅନାଦୃଷ୍ଟିର କରଳ ଛୁୟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଖି
ଆଗରେ ନାଚିଉଠେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଅନାଦୃଷ୍ଟି ଜନିତ
ଦୁର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶତମୁଖ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନରନାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଧାବମାନ,
ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପୃଥିବୀ ମହାଯୁଦ୍ଧର ରଣ ଦୁନ୍ଦୁଭ ବକଟାଳ ଶବ୍ଦ
କରି ହୃଦୟକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରୁଥାଏ । ଅନୁବ ଭବେ ଜନସମୟର ଦରଦାମ
ବଢ଼ୁଥାଏ । ଅନ୍ଧ ସଂସ୍ଥାନ ଲାଗି ରହୁ ନ ଥାଏ, ଧାନ ଚାଷର ଦର
ହୁ ହୁ ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ । ହା ହତଶାର ଶିଖା ଘୋଟିଆଯିଲା । ଲୋକେ
ହା ଅନ୍ଧ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପେଟ ବକଳରେ ଧାଇଁଲେ
କଲିକତା, ରେଙ୍ଗୁନ—ପରିବାରର ଭରଣପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ବ, କୁଟୁମ୍ବର
ମାୟା, ମମତା, ସ୍ନେହ କିଛି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ।

କଥାରେ ଅଛି--ବିପଦ ଆସେ ନା, ଯଦି ଆସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ
ତା'ର ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ନେଇ ଆସେ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନାଦୃଷ୍ଟିରୁ
ଯାହା କିଛି ବଳିଥିଲା, ତାହା ୧୯୧୯ର ଘୋର ବନ୍ୟାରେ ଶେଷ ହେଲା ।
କୁଶଭଦ୍ରା ଓ ଭାର୍ଗବୀ ବନ୍ୟାଜଳ ପୁଣି ସବୁଓଡ଼ିଶାଜନର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ
ଚଲିକାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା । ମରତର ସୁଅ ଛୁଟିଲା । ଲୋକେ ପୋକ
ମଛି ପରି ମଲେ । କେହି ଆହା କହିବାକୁ ନ ଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ଜଣେ
—ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାଗବାର, କର୍ମବୀର, ପରଦୁଃଖକାନ୍ତର ଗୋପବନ୍ଧୁ ।

ସେ ସେହି ଅବଦେଶିତ ନରନାରୟଣଙ୍କୁ କୋଳକରି ନେଲେ । ତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସମଗ୍ରାଣୀ ହୋଇ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଟନରେ କହିଥିଲେ—
 “ମରବାର ଅଧିକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାହିଁ ।” ଲେକଙ୍କର ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଓ ନିରାଶା ଅଞ୍ଚଳର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ବରଷିଗଲା । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ବିଷୟ କାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନାହିଁ ଉଠିଲେ ଅସ୍ଥି ଚର୍ମସାର କୋଟି ନରକକାଳ !

ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯାହାଯ୍ୟ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କଲେ । ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ-ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ଚାଲି ଚାଲି ବାଣିଲେ । ସେଥିପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ । ମାତ୍ର ଇଂରେଜ ସରକାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ, ଶେଷରେ କଥା ଗଲା ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କରୁଣ ନିଃସନ୍ଦେହମ ଇଂରେଜ ସରକାର ଗ୍ରହଣ ଯାହେବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଠାଇଲେ । ବଡ଼ଲେକ—ସାହେବ, ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର କାଦୁଅ ରସ୍ତାରେ ଅବା ଯାଆନ୍ତେ କିପରି ? କିଛି ବାଟ ଯିବାପରେ ଫେରିଆସିଲେ । ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଲେ—“ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିନାହିଁ ।” ବାଉରଣୀଙ୍କ ହାତରେ ପିତ୍ତଳ ଖଡ୍ଗ ଦେଖି ସେ କହିଥିଲେ—“ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ସୁନା ଖଡ୍ଗ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ।” ଧାନ କ୍ଷେତରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବଣ ଦେଖି ସେ କହିଥିଲେ—“ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଛି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନାହିଁ । ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କଥା କେବଳ ମନଗଢ଼ା ପ୍ରବୃତ୍ତି ।”

ସତ୍ୟର ଏ ଅପପ୍ରବୃତ୍ତି, ଶାସନର ଏ ଘୋର କଳଙ୍କ, ନରନାରୟଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ନିଷ୍ଠୁରତା ସହିବାର ଦୁର୍ଦ୍ଦେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି କୋମଳପ୍ରାଣ ଏ କଥା ସହ୍ୟ କରିବା କିପରି ?

୧୯୨୦ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ବସିଲା । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଦସ୍ୟରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯାହା କହିଲେ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ । ଦୁର୍ଭିକ୍ଷପ୍ରେତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଟେ । ଲଢ଼ି ସଭାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେପରି ନିବେଦନ କଲେ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏ ଉକ୍ତିରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସାହେବ ବିରୁଦ୍ଧମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ । କିନ୍ତୁ ସାହେବଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯାହା କହିଲେ, ସେଥିରେ ବିହାର-ଓଡ଼ିଶା ଲଟଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜନତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦନରେ କହିଥିଲେ—“ରାଜ୍ୟର ପାତକ ରାଜା ମୁଣ୍ଡରେ । ଏ ବିରାଟ ଦେଶରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ନ ଖାଇ ମରେ, ତେବେ ତା’ର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ । ସରକାରଙ୍କର ଏ ଅବହେଳିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି । ସରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ ।”—ଏହା କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଦୁଃଖରେ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଆଖିରୁ ଝରି ଝରି ଲୁହ ଧାର ବୋହିପଡ଼ିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କରୁଣ ନିବେଦନ, ନିର୍ଭୀକ ସମାଲୋଚନା ଲଟ ସାହେବଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଚଳିତ କରି ଦେଇଥିଲା । ସେ ନିଜେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଲେ । ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷା ଦେଖି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ—“ଗୋପବନ୍ଧୁ ସରକାରର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ହୋଇ ପାରିନାହିଁ ।” ପରେ ପରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଥିଲା ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିଥିଲା । ସେ ନାନା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ତଥାପି ପ୍ରମାଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ—

“ପଛଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ଶରୀର ଜାତକେ
ନ ମରେ ସେ କେଉଁ ପରାଣ ଆତକେ ।”

କର୍ମକୀର ଗୋପବନ୍ଧୁ

ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ରୀ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ବି. ଏସ-ସି.

[ଲେଖକଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ-ଜୀବନରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଗାଢ଼ ମମତା ରହିଛି, ଏଥିରୁ ଆଶା କରାଯାଏ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ ପୁଷ୍ପମଣ୍ଡିତ ହେବ । ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଜଣେ କର୍ମଠ କର୍ମୀ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କର୍ମାଦର୍ଶରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତା'ର ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯଥାର୍ଥରେ ସ୍ମୃତଶୀତ ହୋଇଛି—ସ]

ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଏହି ଚର ଅବହେଳିତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିଜର ମହାନ ଜୀବନକୁ ଅକୁଣ୍ଠ କର୍ମମୟ କରି ତୋଳିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗବୀର ମନାକ୍ଷୀଙ୍କର କର୍ମପ୍ରେରଣା ସେକାଳର ପଞ୍ଚସଖାକୁ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ମହାନ କରି ତୋଳିଥିଲେ ଓ ଏ ଜାତିକୁ କର୍ମପ୍ରବଣତାରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେଇ ମହାପୁରୁଷ କର୍ମଯୋଗୀ ଉତ୍କଳମଣି ୧୮୭୭ ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୀଆଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଆଲୋକର ବହୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ପଲ୍ଲୀ ପରିବେଶରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିକାଶ ଲଭ କରିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଯୌବନରେ ନାନାଦି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଗଣ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି ଆଇନଜ୍ଞ ହୋଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ

ଆଖିରେ ଆଉ ଧନର ମୋହ, ସଂସାରର ଆକର୍ଷଣ ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର
 ଜୀବନଯାତ୍ରା ପଥ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ । ସେ କେବଳ ଦେଖିଲେ;
 ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁପାଶ୍ୱରେ ଦରିଦ୍ର ଜନତା, ବୁଦ୍ଧସିତ ଜନତା ଆଉ
 ବିଶଣ୍ଡିତ ପରାଧୀନ ଜନ୍ମଭୂମି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ । ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜର୍ଜରିତ
 ଜନତା ତା'ର ନିର୍ଯ୍ୟାତନାର କରୁଣ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ
 ଅକ୍ଷମ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ମଥାପାତ୍ର ସହିନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ
 ଅର୍ହଣା ବା କୁଣିଷାର କବଳରେ ଆବଦ୍ଧ । ଏଣୁ ଯୌବନର ପ୍ରଥମ
 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ମନର ସମସ୍ତ ବଳ ଆଉ ହୃଦୟର
 ସମସ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱାସ ନେଇ ଏହି କର୍ମଖାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଝାସ ଦେଲେ କର୍ମର
 ଉଦ୍‌ବେଳିତ ସାଗର ବନ୍ଧରେ । ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରି
 ରଖିଥିବାରୁ ରୁଦ୍ଧୋଜ୍ଜ୍ୱାସ ମୁକୁଳର କଲ—କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଉନ୍ମୁକ୍ତ
 ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଧନୋଗ ଲଳସାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ
 ଅଭିଶପ୍ତ ଜନ୍ମଭୂମି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳର ସ୍ନେହମୟ କୋଳରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହେଲେ
 ଏ ଜାତିର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଆପ୍ରାଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ସାଧନା ବଳରେ
 ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ।

କର୍ମଖାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମଣିଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ର ଜୀବନର କର୍ମକୁ ନିଖୁଣ
 ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାର ଶକ୍ତି ଓ ସାହସ କେବଳ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ-
 ମାନବଠାରେ ମିଳିପାରେ । କାରଣ ତାଙ୍କର କର୍ମର ଧାରା, ଭାବନା
 ଆଉ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ସ୍ୱଦେଶବିଧିତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେଥିରେ
 ଭରି ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣେ ମମତା ଓ ତାଙ୍କର ନିଜତ୍ୱ । ସେ ସମସ୍ତ
 ତାଙ୍କର ନିଜତ୍ୱ । ଆଜି ତାଙ୍କ ଉଦ୍‌ବେଶନର ଅଠତରିଶ ବର୍ଷପରେ ଆମେ
 ଖାଲି ବିଚାର କରି ବସୁଛୁ; ସେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ବା ସେଇଟା
 କରିଥିଲେ । ଆମର ସୀମିତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବହୁ ଉଦ୍‌ବୃତ୍ତିରେ ଥିଲା,
 ତାଙ୍କର କର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । କେବଳ କେତୋଟି କାମର ସୀମା ଭିତରେ
 ତାଙ୍କ କର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

“ମାନବ ସାଧାରଣର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ,
 ଆକାଂକ୍ଷା, ରୋଗ, ଦୁଃଖ, ଭାବ, ବିକାର ପ୍ରଭୃତି ଅନୁଭବରେ ନ

ଆଣିଲେ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଶିଖିବା ଅସମ୍ଭବ ।” ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ବାଣୀ, ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳର ପ୍ରତି ଜନପଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂପର୍କରେ ଆସିବାପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅବରତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ପ୍ରଦେଶର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଷ୍ଟା, ଭୂଷା, କ୍ଳାନ୍ତ, ଗୁଳି ସବୁକିଛି ପଛରେ ପକାଇ ସେ ଚାଲୁଥିଲେ ଏ ଭୂମିର ପାଣି, ପବନ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଭଲ, ମନ୍ଦ ସବୁଥିରେ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ । କର୍ମର ପ୍ରବାହରେ ସେ କର୍ମ ହସିତ ମିଶିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ସେ ନିଜର ଅକ୍ଳାନ୍ତ କର୍ମରେ ନିଜେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରୁ ନ ଥିଲେ । ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ସତେ ଯେପରି ଆହୁରି ଅନେକ ବାକି ରହିଯାଉଛି । ଏ କାମର ଅନ୍ତ ନାହିଁ । ଏ ଭାବନାରେ ବିଭୋର ହୋଇ ହୁଏତ ଭାବପ୍ରବଣ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗାଇ ଉଠୁଥିଲେ—

“ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ
ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ।
ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ପଥେ ଯହିଁ ଯେତେ ଗାଡ଼
ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼ ।”

ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର କଥା । ନିଷ୍ପତିତ ହୃଦୟର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ । ଯାହା ଫଳରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ କର୍ମର କଠିନତା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଓତାପ୍ରୋତ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇ ଦେଶସେବାର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଥିଲା ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ।

୧୯୦୭ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମାଲଗିରିରୁ ଫେରି କଟକରେ ଓକଲତି କରିବାପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରପୁରଠାରେ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗି ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବଲୀଳା ଚାଲିଛି । ଏ ଆହ୍ୱାନ ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଲା । ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ-ମାନଙ୍କୁ ଧରି ବାହାରିପଡ଼ିଲେ ବନ୍ୟାପ୍ରପୀଡ଼ିତ କେତୋଟି ହତଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ । ଜୀବନର ଲୋଭକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ,

ବନ୍ୟାପ୍ଳାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ କରିବା ସମୟରେ, ନଈରେ ଭସି ଯାଉଥିବା ମଣିଷର କଣ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପତ୍ତି, ମଣିଷର ଶବ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବହୁଥାଏ ଅବାରତ ଅଶ୍ରୁଧାର । ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ନୌକାରେ ପାମାୟ ଜଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାଇବାରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ — “ଏ ତ ପ୍ରକୃତି ମାତା । ସାହା ମିଳିଲା ତାକୁଇ ପିଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ । ତେଣିକି ଉତ୍ତରୀନ ସାହା କରିବ ।” ଏହା କହି ପାଣିରେ ଭସୁଥିବା ଶବକୁ ଆଡ଼େଇ ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ବଢ଼ି ପାଣି ପିଇ ଯେଉଁ ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ, ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଏଡ଼ି କର୍ମ କରି ଆଗେଇ ଯିବାର ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଦେଲେ, ତାହା ଚରକାଳ ଉତ୍ତର ଯୁବ-ସମାଜକୁ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ସେଇ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧର ଯେଉଁ ସଜ୍ଜା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତାହା ଚରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କୌଣସି କର୍ମୀର ହୃଦୟରେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ପ୍ରତିଧ୍ବନି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ । ଯେ କର୍ମୀଙ୍କର, ତାକୁ କେହି ତା’ର କର୍ମପଥରେ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିରେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ।

“କର୍ମଶାଫଳାୟ ନାମ ଫଳେଷୁ କଦାଚନ” — ଏହି ଉତ୍ତରବଦ୍ଧ ବାଣୀ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲା । ସେ ଆଜିକାଲିକାର ନେତାଙ୍କ ସଦୃଶ ଲୋକଦେଶାଣିଆ କର୍ମ କରି ବାହାବା ନେବାର ଛଳନାରୁ ବହୁଦୂରରେ ଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ହେଁ ସେ କହୁଥିଲେ —

“କର୍ମଭୂମି କିଏ ନେତା ଅବା ମାତ
ସରବେ ନିମିତ୍ତ ବିଧି ନିୟୋଜିତ ।”

ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କର୍ମୀ ଭାବରେ ଦେଶର ଯେବା କରିଯିବା । ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ “ଗୋପ ଦେଶଟାକୁ ଟେକି ଧରିବ” ବା “ଏଇଟା ବିଗିଡ଼ିଗଲା” ଇତ୍ୟାଦି ବାକ୍ୟବାଣୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁ ନଥିଲେ ।

ପୁନଶ୍ଚ ଯେତେବେଳେ କେହି କେହି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନେତାର ଅଭାବ ପଡ଼ିଯିବ, କାମ ଅଟକିଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହତୋତ୍ସାହ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ତଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ସେ କହୁଥିଲେ—

“କର କି ଭାବନା କାଣ୍ଡାର ବିହନେ,
ରୁଲିବ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ବୋଇତ କେସନେ !
ନ ଅଟକେ କର୍ମ ନେତାର ଅଭାବେ,
ଧର୍ମ ନାବ ଚଳେ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବେ ।
ବିଶେଷ ଉତ୍ତଳେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ,
ଉତ୍ତଳର ନେତା ନିଜେ ନାବଯୁଗ ।”

ଧର୍ମପ୍ରଣ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରେ ଜନ୍ମୋଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଆଖ୍ୟାୟିକା ନୁହେଁ, ବରଂ—ଥିଲା ଏକ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ । ତେଣୁ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ଐଶ୍ୱରିକ ଭାବାବେଶରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ କର୍ମ କରିଗଲେ ଐତିହାସିକ କାଞ୍ଚି ବିଜୟର ଫଳତା ଯେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟେ ଭାବନା ଓ ଜୀବନର ମହାନ ଦର୍ଶନ ।

ଦୁର୍ଭିକ୍ଷପ୍ରପୀଡ଼ିତ, ବନ୍ୟା-ବିକ୍ଷରୁ ଧ୍ୱଞ୍ଜିତ ଜନତାର ସେବା କରୁ କରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଅହରି ବୃହତ୍ତର କର୍ମପର୍ଯ୍ୟାୟ—ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ । ସେ ଉପଲବ୍ଧ କଲେ ପରାଧୀନ ଜନତାର ଦୁଃଖ କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟିବ । ଇଂରେଜ ସରକାରର ହାତ-ଟେକା ଦାନରେ ଏ ଜାତିର—ଦୁର୍ଭିକ୍ଷା ଦୂର ହେବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ସରକାରର ନିଷ୍ପେଷରେ ଏ ଜାତି ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବୁଡ଼ିରହିଛି, ସେହି ସରକାରକୁ ବିଚାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ହେବ । ତେଣୁ ସେ ଝାସ ଦେଲେ ଐତିହାସିକ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ—୧୯୨୧ରେ । ଉତ୍ତଳର ଦେହକୋଟି ଜିନିଷକୁ ସେ ଦେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ । ତାଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ମହାନ ଅଧ୍ୟାୟ । ସେ

ଜାତିର ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ତାଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ଓ ଏହି ମହାନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅବତାରଣା ଏ ଜାତିର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା । ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରର କୋପଦୃଷ୍ଟିର ଶୀକାର ହେଲେ । ସେ ହେଲେ ବନ୍ଦୀ ।

କର୍ମଶୀଳ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସମ୍ଭାବ କର୍ମପ୍ରବାହ ଏହି ବନ୍ଦୀ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନରୂପ ଧାରଣ କଲା । ସେ ଲେଖି ବସିଲେ “କାଗଜକବିତା” । ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ନ ଯୁକ ସେ ନିଜେ । ଆଉ ନାୟକର କର୍ମ ହେଲା ବନ୍ଦୀଶାଳାର ନିଭୂତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ବାହାରେ ପ୍ରଜ୍ଞାପଣାଣ ତା’ର ପ୍ରିୟ ଜନତାକୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେବା, ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା । ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦଜନିତ ଦୁଃଖରେ ମିଥ୍ୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ହେଁ, ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିପାରି ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର କବିତା ବାର୍ତ୍ତାବହ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ବନ୍ଦୀ ଜୀବନରେ “ସ୍ୱଦେଶ ଚିନ୍ତା” କରୁ କରୁ ଅଥବା କେତେବେଳେ “ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା” କହୁ କହୁ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ବାର୍ତ୍ତା ସୁଦୂର ହଜାରିବାଗ ଜେଲର ନିଭୂତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ କର୍ମଯୋଜନା ଭିତରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନ୍ୟତମ । ଅନେକ ମନସୀଙ୍କ ମତରେ ଏ ଥିଲା “ମଣିଷ ତଥାଗି କାରଖାନା” । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଅନୁଗାମୀ ଏ ଦେଶର ଯୁବସଂପ୍ରଦାୟକୁ ସତ୍ୟବାଦୀର ଛବିର ବକୁଳ ବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ କର୍ମର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଆହ୍ୱାନରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଏହି ପବନ ଶିକ୍ଷାୟତନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏ ଜାତିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଏକ ଅଗ୍ନିର ସ୍ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତାପୀ ଇଂରେଜ ଶାସକର ତହାନ୍ତକୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳ ଦେବାପାଇଁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏହି ଅଗ୍ନିର ସମାବେଦ । ଆପାତ ଚିତ୍ତକର୍ଷକ ଦେଶବାସୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଏହି ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୃଜନା ନିର୍ଭୀକ କର୍ମୀ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏକ ଐତିହାସିକ ଅବଦାନ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର 'ସମାଜ'ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାଙ୍କ 'ସମାଜ'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ 'ସମାଜ'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏ ଜାତିକୁ ନିଜ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କରୁଣ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଏ ଜାତିକୁ ଆତ୍ମଚେତନାର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ସାକ୍ଷିତ କରିଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଏ ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ଗୌରବରଞ୍ଜିତ କରିଗଲା । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସରଳ, ଦେବପ୍ରତିମ ମହାପୁରୁଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଜୀବନ କାଳର ସମଗ୍ର ସମୟ ମହାନ କର୍ମଯୋଗରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହି ଏହି ମୁମୂର୍ଷୁ ଜାତିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଆନ୍ତଃସ୍ଵର୍ଗ କରିଗଲେ, ତାହା ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଏ ଜାତିର ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଧ୍ଵନି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ ।

ଅଦ୍ୟାବଧି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବହୁ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଅପୂରଣ ରହିଯାଇଛି । ଆଜିର ଦୟାଳୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧା ନିଃସ୍ଵାର୍ଥପର ଜନସେବକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ସପ୍ରତି ବନ୍ୟା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଦୁର୍ବିପାକରେ ଏ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁକି ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର ଅମର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏ ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ତୋଳିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଉନ୍ନତର ଅନନ୍ତପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବିଧେୟ ।

ତ୍ୟାଗବୀର ଗୋପବନ୍ଧୁ

ଶ୍ରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ

[କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାରବାଟୀ ନିକଟସ୍ଥ ଟାଟିଆ ଶାସନର କଶୋର ଲେଖକ କୁମାର ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟିକ ମହଲରେ ପୁସ୍ତକଗତ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଧୁପୁର ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାଳୟର ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିବାବେଳୁ ସୁ-ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ସେ ଯେଉଁଲି ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଭର ଭୂୟିଷ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଭରେ ସେ ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ । ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ କର୍ମବୀର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ।—ସ]

ମନୁଷ୍ୟର ତ୍ୟାଗବଳରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । କୌଣସି ଦେଶ କିମ୍ବା ଜାତିର ଉଚ୍ଚତ୍ତ୍ୱାସ ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ । ଯେଉଁ ଦେଶ ଶକ୍ତିମାନ, ସେ ଦେଶ ତ୍ୟାଗପ୍ରେମରେ ସମୃଦ୍ଧ । ତ୍ୟାଗ ସମସ୍ତକାଳରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅନେକ ସମୟରେ ମାନବ ଭୋଗ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ଯଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତ୍ୟାଗକୁ ଏକାବେଳେକେ ମନରୁ ପାଶୋରି ଦିଏ । ଭୋଗର ବଳ ଅସୀମ, ତାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଦରକାର । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ଦମନ କରିପାରେ, ସେ ପ୍ରକୃତ ବୀର, ପୁରୁଷଶ୍ରେଷ୍ଠ । ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଉଚ୍ଚଆସନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ତ୍ୟାଗ ବଳରେ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଆମର

ମାତୃଭୂମି ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଭୁଲିପାରେ ନାହିଁ । ତ୍ୟାଗବୀରମାନେ ଦେଶର ତଥା ଜାତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ । ଦେଶରେ ତ୍ୟାଗୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରିମାଣ ମୁଣ୍ଡିମେୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହିଁ ଦେଶର ଗୌରବ, ସମାଜର ହିତସାଧକ । ତ୍ୟାଗୀ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ ସୃଷ୍ଟିକ୍ଷରରେ ଇତିହାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଚରଦିନ ପାଇଁ ଅମର ରଖିଥାଏ । ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଚନ ଅଛି “Nothing is permanent except virtue” । ଏହାହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ।

ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଅମର । ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଲାଭକରି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତ୍ୟାଗୀ, କର୍ମୀ ଓ ସେବାପରାୟଣ ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟତା ଅମରାକ୍ଷରରେ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ଆମେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁ, ସେମାନେ ମାତୃଭୂମିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁସନ୍ତାନ । ସେହି ଜ୍ଞାନ, ତ୍ୟାଗୀ ମହାମାନବମାନେ ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । କୋଟିକରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ଗୋଟିଏ ପାଇବା ବସ୍ତୁ । କୃଷ୍ଣମାତୃ ଚାକ୍ଷୁଷ ଉପଦେଶ ଛଳରେ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି—

“ବରମେକୋ ଗୁଣିପୁଷ୍ପଃ ନଚ ମୂର୍ଖଃ ଶତାନ୍ୟପି
ଏକଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ତମୋହନ୍ତି ନଚ ତାରାଗଣାପିଚ ।”

ଏହି ପଦ୍ଧତିରୁ ବୁଝାଯାଏ, କୋଟିକରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମହାପୁରୁଷ ଆମେ ପାଇଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ତଥା ଜାତିର ପିତା ବା ମାତା ସ୍ୱରୂପ । ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବଳରେ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ସୁ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପତିତ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଘଟେ । ଏହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ କୋଟି କୋଟି ଜନତାକୁ ପରିଚ୍ଛଳିତ କରାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ।

ସେମାନେ ଶ୍ରୀଶାସ୍ତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, କର୍ମ ଓ ସମାଜସେବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଦ୍ରାୟୁ କରି ରଖିଥାଏ ।

ସ୍ୱର୍ଗତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଆମ ଉତ୍କଳର ଜଣେ ବୀର ପୁରୁଷ । ସେ ୧୮୬୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ମାତ୍ର ୫୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ଦେବା ଆର୍ଦ୍ରାୟୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ । ଅନେକ ସମୟରେ ଆର୍ଦ୍ରାଙ୍ଗ-ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେପରି ନିରର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ, ଅଳ୍ପାୟୁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ । କର୍ମହିଁ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ । ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯଦି କିଛି ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ନ ପାରେ, ତେବେ ତା'ର ଜୀବନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ତ୍ୟାଗୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାତୃଭୂମି କୋଳରେ କେତେଦିନ ମାତ୍ର ରହି ଅବନାଶୀ ଜାତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ । ଆଜୀବନ କର୍ମରତ ଥାଇ ଦେଶର ଗୌରବ ଦେଶ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତା ନୋହିଲେ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଢ଼ ନାହିଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଜର ସୁଖ ସମ୍ପାଦ ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ଗଢ଼ା ହୋଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଦେଶର ହିତସାଧନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଏକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରୂପ । ସେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜକୁ ମାତୃଭୂମି ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସ୍ୱାଭିମତ ପଦ୍ଧତିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି—

“ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ
ଦେଶବାସୀ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ।”

ଏହି ଆଦର୍ଶ ତ୍ୟାଗ ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲା, ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଭାବ ହୋଇଥିଲା । ଶୈଶବରେ ମତ୍ତ ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ, କେଶୋତ୍ତରେ ପିତୃ ଓ ପୁତ୍ର ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା । ଏସବୁ ଦାରୁଣ ଦୁର୍ବିପାକ ଘଟିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ତଥାପି ପ୍ରକୃତର ପରିହାସ ଏତେ କଠୋର ଯେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ

ଦେଉଁଦିନ ଆଇନ ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥିବା ସମ୍ଭାବନା ପାଇଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ତାଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱୀକାର ବସ୍ତୁର ବାଣୀ ପଡ଼ିଥିଲା । ଆଇନ ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥିବା ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱୀକାର ବିପ୍ଳାବରେ କଟିଲା । ମହାପୁରୁଷ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୌର୍ଗନ୍ଧ୍ୟ ଦୁର୍ବିପାକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜୀବନ ଶୁଦ୍ଧ ହେମ ପରି ଜାଣୁଲ୍ଲମାନ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଶ୍ରୀବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ କେବଳ ପୁ ପ୍ରକଳାଟ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରାସରେ ଯେତକ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସମାଜ ସେବା କରିବାପାଇଁ ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସ୍ପୃହା ଥିଲା । କିପରି ପଡ଼ିତ ଜନତାର ସେବା କରିବେ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଚିନ୍ତା । ଦଳିତ, ପଡ଼ିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ ସମାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା । ସହାଧ୍ୟାୟୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମୀ ବାଛି ପଡ଼ିତ ସମାଜର ସେବା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିୟୋଗ କରୁଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ବି. ଏ. ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପାରି ନ ଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ମନେ କରିଥିଲେ, ନିଜର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ମହତ୍ତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର । ଶ୍ରୀ ଜୀବନରେ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ବିପ୍ରଳାଭ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କେତେକ ପରିହାସ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେପ୍ରକାର କୁବାକ୍ୟକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରି ନ ଥିଲେ । ପୂର୍ବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଶରେ “କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧୀ ସମିତି” ଗଠନ କରି ନିଷ୍ପେଷିତ ଜନତାଙ୍କ ଆଗରେ ଜୟଧ୍ବଜା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ । ଆଉ ମଧ୍ୟ “ଉତ୍କଳ ଯୁବକ ସମିତି” ଗଠନ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ । ବି. ଏ. ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲାପରେ ସେ ଲୁକ୍ଷ୍ମଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନ ଥିଲେ; କାରଣ ପରର୍ଦ୍ଦ ଦାସର ବନ୍ଦନରେ ରହିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ବିରୋଧୀ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପବିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ — ପଡ଼ିତଗଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ସ୍ୱାଧୀନ ବୃତ୍ତି ।

ମହାପୁରୁଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ କଟକ ପୁରୀ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥୋପାଜିନି ତାଙ୍କର

ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ଥିଲା । ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଦରିଦ୍ର ସେବାରେ ଲଗାଉଥିଲେ । ମିଥ୍ୟା ଘଟଣା ନେଇ ମକଦ୍ଦମା କରିବା ତାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା । ‘ସତ୍ୟର ଜୟ ଓ ପାପର ଶୟ’ ମାତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା । ତେଣୁ କିଛିକାଳ ପରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ । ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଶିକ୍ଷାପ୍ରତି ଇଂରେଜ ସରକାର ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ପାତ କରୁ ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ମାଳଗିରି ରାଜ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାବାଦୀ ଥିବାରୁ ସେହି ଶୁକ୍ଷ୍ମ ଡାକ୍ତରୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ନିଜର ଜନ୍ମପୀଠ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ମଞ୍ଜୁଳ ବକୁଳ ଛୁଆଁଅନା କୁଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା । ପ୍ରକୃତର ସୁରମ୍ୟ ବେଷ୍ଟମାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବକୁଳ କୁଞ୍ଜରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିସ୍ୱାର୍ଥପର କର୍ମୀ-ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ । ନିରାଡ଼ମ୍ବର, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ, ସେବାବସ୍ତ୍ର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ‘ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର’ ସ୍ଥାପନ କରି ଦଳିତ ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ମାତୃଭୂମିର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଥିଲେ । ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ମଧ୍ୟ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରାବଣାଶ୍ରମାନଙ୍କର ସହଜମୂଳକ ଜାଣିପାଞ୍ଚି ଜୀବନର ଉନ୍ନତ ଲାଗି ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋଦାବରଣ ମିଶ୍ର “ଦୁଃଖିଧନ”ରେ ଏକ ପଦ ରଚନା କରିଥିଲେ —

“ବଡ଼ ହିନ୍ଦୀମାନ ଆମ ଘର ଦଶା

ଶୁଣିଲେ ଫାଟିଲ ବୁକୁ

ଚଉଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ଲେ

ପଡ଼ି ହୁଏ ଦୁକୁଦୁକୁ ।”

ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସିଂହଭୂମି, ଖଡ଼ିଆଳ, ମେଦିନୀପୁର, ଜୟପୁରରେ ପ୍ରସାର କରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ସେ

ଉତ୍କଳକୁ “ଛନ୍ଦମୟା ଜନନୀ” ଆଶ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ । ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତର ନାନା ପ୍ରଦେଶ ବର୍ଜି ନ ଥିବା ହେତୁ ସେହି ବର୍ଜିଲାଙ୍ଗ ମାତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରୁଥିଲା । ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଜନମଣ୍ଡଳରେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ବକ୍ତୃତା ଦେଉଥିଲେ ସେହିସଦୃଶ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କାନ୍ଦ ପକାଉଥିଲେ !

ମାତୃଭୂମିର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଲଗି ସ୍ବର୍ଗତ କବି ଗଙ୍ଗାଧର “ଅସ୍ୟଥାଳ”ରେ ଯେଉଁଲି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ପଦ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି—

“ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ
ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ ?”

ସେହିଭଳି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଗାଇଛନ୍ତି—

“ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମମାଟି ପୁଣ୍ୟ ଦେବାଳୟ,
ଉତ୍ତରବା ପାଇଁ କଲେ ତରୁ ଶୟ ।
ମାନବ ଜୀବନ ହୁଅଇ ସଫଳ,
ଏ ମହାଦାସା କି ବୁଝିବ ଉତ୍କଳ !”

ଯେଉଁମାନେ ମାତୃଭୂମିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ନ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ମାତୃଭୂମିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ବଚ୍ଛାନ । ମାତୃଭୂମିର ସମ୍ମାନକୁ ସେମାନେ ପଶୁଭଳି ପାଦରେ ଦଳିଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାତୃଭୂମିର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନର ଧାରା

ପଣ୍ଡିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର, କାବ୍ୟଜ୍ଞ

[ସ୍ବର୍ଗତ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହପାଠୀ ଓ ସହକର୍ମୀ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନର ବେତନଭୋଗୀ ପ୍ରଘୁରକ, ‘ନିକ୍ଷର୍ପଣ’, ‘ଆକାଶ ଶତକମ୍’, ‘ଆର୍ତ୍ତହାଣ ନାରାୟଣ ଶତକମ୍’, ‘ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୋହ’, ‘ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର’, ‘ବାଳିକାବନ୍ଧୁ’ ଆଦି ନାନା ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣେତା, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜେତା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାସ୍କୁଲର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ବର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର ଆଲୋଚ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧରେ ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, କଳା ଓ କୃତିତ୍ବ ତଥା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଥଚ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାନ୍ତରେ ସାରଗର୍ଭକ ତଥ୍ୟମାନ ପରିବେଷଣ କରିଅଛନ୍ତି ।—ସ]

ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେହେଁ ସ୍ବର୍ଗର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କଳା ଧରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଦୟାଦାୟିଣ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ସବସଦ୍ଗୁଣର ଆଧାର ଥିଲେ, ସେ ନୂତନ ଉତ୍କଳର ସୃଷ୍ଟା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରା ଥିଲେ, ସାହାଙ୍କର ସୌଜନ୍ୟରେ ଉତ୍କଳବାସୀ ବଞ୍ଚିଭୂତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସମାଜ କାଗଜର ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଲୋକ ସମାଜକୁ ଚମକିତ କରିଥିଲେ, ସାହାଙ୍କ ଲେଖନୀ ନିଃସୂତ ବାକ୍ୟବାଣରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଦୁର୍ମାଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିସନ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି

ମହାପୁରୁଷ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମୃତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି । କାରଣ ଯସ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସଂ ଜୀବତି ।

ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ୧୯୦୨ ସାଲରେ ହିନ୍ଦୋଳ-ନିବାସୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଡମ୍ବରୁଧର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ୍ ହୋଇଥିଲା । ଡମ୍ବରୁଧର ବାବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହପାଠୀ ଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଟକ ନିର୍ମାଳ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓକିଲାତି ପଣ୍ଠାଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ କଟକରେ ଓକିଲାତି କଲେ । ମିଥ୍ୟା ମୋକଦ୍ଦମାକୁ ସେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ । ଯାହା ନିରାପତ୍ତ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ସେହି ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ । ତାହାଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ସାଧୁତା ଦେଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଡକାଇନେଲେ । ସେଠାରେ ସେ ଓକିଲାତି କଲେ ଏବଂ ମହାରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟ ହେଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପକ୍ଷପାଳୀ ଥିଲେ । ମହାରାଜା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ରାଜ୍ୟର ବଜେଟ ଆଲୋଚନାବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବ୍ୟୟ ବାହୁଲ୍ୟ ପାଇଁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସଭାରେ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ମହାରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଓକିଲାତି ନେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୋତେ ସବୁ ବିଭାଗପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କେତେକ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କରି କଟକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ । କଟକରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କୁଳକୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲଭିକଲେ । ମଧୁବାବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଧୀମତ୍ତ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟବାହିତା ଦେଖି ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ । ସମୟ ସମୟରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମତାନ୍ତରାଳ ଘଟୁଥିଲା । ଗୋପବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ, ବୁଢ଼ାଟା ବଞ୍ଚୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭର ଦନ୍ତସ୍ପର୍ଶ ହେବ ନାହିଁ । କିଛିଦିନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଓକିଲାତି କରିବା ପରେ ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ

କଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ପ୍ରସାଦିତ ହୋଇ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି
ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଲେ । ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ
ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଥିଲେ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟବାଦୀର କ୍ଷୁଦ୍ରଅନା ବକୁଳ ବନରେ ଯେଉଁ
ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ପୁଣ୍ୟାତି
ଲାଭ କଲା । ଯେଠାରେ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ହରିହର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ,
ମାଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ମିଶ୍ର, କୃପାସିଂଧୁ ମିଶ୍ର, ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର
ପ୍ରଭୃତି ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ସ୍କୁଲର ପରିଚାଳନା
କଲେ । ଯେହ୍ନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି
ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ନେହପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଯେ,
ସେମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସ ଡାଗ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକଲ୍ପେ
ବନ୍ଧପରିକର ହେଲେ । ସେହ୍ନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏପରି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶାଳୀରେ
ଚାଲିଲା ଯେ, ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ କାହିଁକି ଭାରତର ବହୁ ପ୍ରଗତି
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲା । ଅନେକ ଥର ଏ ଲେଖକ ଉକ୍ତ
ବିଦ୍ୟାଳୟ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଅଛୁ ।

ସମୟକ୍ରମେ ମୁଁ କଟକ ରେଭେନ୍ସାକଲେଜିଏଟ ସ୍କୁଲରେ
ଶିକ୍ଷକତା କରି ନିମତଉଡ଼ି ଛକ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କ ଲଞ୍ଜରେ ବସାକଲି ।
ତା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ସ୍ତ୍ରୀପୁ ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟ
ରଥାନାଥ ରଥଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର
ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରବାର ପ୍ରୟୋଗ ପାଉଥିଲି । ସେତେବେଳେ ତତ୍ତାପ
ସଦାଳାପ ଓ ସଦୁପଦେଶ ଲାଭ କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ
କରୁଥିଲି । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଶର ଦୈନ୍ୟ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି
ସବଦା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ବେଦନା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମୟେ ସମୟେ
ବାବୁଙ୍କ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ
ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ହେବାକୁ ଅଗ୍ରହାନ୍ୱିତ
ହୋଇ ଦେଶ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କର
ମାୟା ମଫତାରେ ଜଡ଼ିତ ନ ହୋଇ ନିଲିପ୍ତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ

କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷପ୍ରପୀଡ଼ିତ ନର-ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସେବାପାଇଁ ବାହାରିପଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଟିଏ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲା । ତତ୍ପରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କହିଲେ, ପୁତ୍ରଟି ତ ଏପରି ମୁନୁଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ତୁମ୍ଭେ କିପରି ଗୃହ ଛାଡ଼ି ଯିବ ? ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅନାହାରରେ ମରୁଥିବାବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରର ମରଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିପାରିବି ନାହିଁ । ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ଏଡ଼ିଦେଇ ଗୃହ ସଂସାରରେ ଜଳାଞ୍ଜଳ ଦେଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷପ୍ରପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସକାଶେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ବାଧୀନତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଜୀବନଧାରୀ ତାଙ୍କଠାରେ ସ୍ବଚ୍ଛ, ସ୍ବାଭାବିକ ଓ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ । ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଲୋଚକରେ ଏ ସମଗ୍ର ଜାତିର ଦୁଃଖ, ଦୈନିକ ଜୀବନର ରୂପ ପାଉଥିଲା । ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।

ଧର୍ମଶୂରତା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା । ସର୍ବଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଥିଲା ଓ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ସେ ଘୃଣା କରୁ ନ ଥିଲେ; ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମପ୍ରତି ସେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ । ସେ ଜାଣିଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ; କଦାପି ତାହାର ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ । ମାଳାଦ୍ରୁମାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲେ ହେଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ରହୁଥିଲେ । ଗୋବଧ ନିରୋଧ ଓ ଗୋରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ହେଁ ସମାଜର ମାରବତା ହେତୁ ସେତେବେଳେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ, ଗୋଜାତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ

ସମ୍ପଦ । ତେଣୁ ଗୋରକ୍ଷା ଶ୍ରାବଣାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ।

ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ହୃଦୟ ଗଙ୍ଗୋଦକ ପରି ନିର୍ମଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା । ସେ ଯେପରି ବକ୍ତା, ସାହସୀ, ପରୋପକାରଗୁଣ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲେ, ସେହିପରି ଦାତା ଥିଲେ । ସେ ବହୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ଦାନ କରୁଥିଲେ । ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ କବି ଥିଲେ । ତାଙ୍କର କବିତା ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ହେଉଅଛି । ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିବାରୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବାରୁ, ସର୍ବଶେଷରେ ଭଗବାନ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧାମ ସାଙ୍ଗକରି ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ । ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରୟାଣ ହେଲା । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧାମରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ସେ ଉତ୍କଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି । ତାହାଙ୍କ ବିପ୍ଳାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନେ ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ତେବେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଥାଇ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ୫୧ ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଜୀବିତ ଥାଇ ଯେପରି ସତ୍‌କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅସଂଖ୍ୟ ଜାତି ରଖି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ସେପରି କର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରାବଣ କାହିଁକି ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯଦି ଅଧିକ କାଳ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ କେତେ ଯେ ସତ୍‌କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହାର କଳନା ନାହିଁ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ

ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା

ଜୀବନୀମୂଳକ କବିତାରେ

ଗୋପ-ମାନସର ସ୍ୱରୂପ

ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଦର୍ଶନ ଆର୍ତ୍ତୁର୍ଯ୍ୟ, ଏମ୍. ଏ.

[ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ମୁଖପତ୍ର ‘କୋଶାଳ’ ଓ ‘ବିଜ୍ଞାନ’ ଭଳି ସାହିତ୍ୟମୂଳକ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖକଙ୍କର ବହୁସଂଖ୍ୟକ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ‘ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ’ ଓ ‘ସୃଷ୍ଟି ଓ ସୃଷ୍ଟି’ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ । ଏଥିରୁ ନିଷ୍ପାଦନ ଗବେଷକ ଓ ତରୁଣ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ନା’ଟି ଜୀବନୀମୂଳକ କବିତାର ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।—ସ]

ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପାଦ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଉତ୍କଳଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜନଜାଗରଣ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ତା’ର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ—ଅଖଣ୍ଡ ଗୌରବର ଜୟଗାନ ଓ ଉତ୍କଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ । ଉତ୍କଳର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପତନ ପରେ ପରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନତା ବହୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଅପମାନ, ଲଜ୍ଜିନା ପ୍ରଭୃତି ଦୃଶ୍ୟ କରି କରି ଜଡ଼ ଓ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଅଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ବିଭବ ଓ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ହରାଇ ସେ ଭାଗ୍ୟବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଡ଼େଆ ଭାଷା ବିଲେପ

“ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ପବିତ୍ର ଶ୍ମଶାନ
 ଦେଶର ଜାତିର ଗଉରବ ଗାନ,
 ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମମାଟି ପୁଣ୍ୟ ଦେବାଳୟ
 ଉଦ୍ଧରଣ ପାଇଁ କଲେ ତନ୍ମୁ କ୍ଷୟ
 ମାନବ ଜୀବନ ହୁଅଇ ସଫଳ
 ଏ ମହା ଦାସା କି ବୁଝିବ ଉତ୍ତଳ ?”

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଏ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରୀତି ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି । କବି ଅଖିତ-ପ୍ରସାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନେଇ ଲେଖି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ‘ଧର୍ମପଦ’ କାବ୍ୟ, ‘କଟକର ଶିଳା ସେତୁ’, ‘ଶଶୁଗିରି ଶିଖରେ’, ‘ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାରବାଟୀ ଦର୍ଶନ’ ପ୍ରଭୃତି ଅମର କବିତାବଳି । ଏ ପ୍ରକାର କବିତାଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋପ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମାଲୋଚକ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ଦାସ ଯଥାର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—“କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଅଖିତର ଏ ଉଦ୍‌ବୋଧନ, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ଜାତୀକଳାପର ଏ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ନୁହେଁ । ଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯେପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉନ୍ନତ, ଏକ ଦୈବବାଣୀ—ଏ ଯେପରି ଯୌବନର ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭର ଜୀବନ ବେଦ ଏବଂ ହୃଦୟ ବାଣୀଚକ୍ରର ପୁମଧୁର ଝଙ୍କାର; କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାବେଗ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୈବ ଉନ୍ନତତାରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କି ସଫଳ ପ୍ରୟାସ !”

ବୀର ପୂଜା—

ପ୍ରକୃତରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୁପ୍ତାବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନତାକୁ ଜାତୀୟତା କରିବାକୁ ହେଲେ, ତାକୁ ତା’ର ଗୌରବାବହ ଅଖିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ସେ ଯେପରି ଉତ୍କଳୀୟ, ଭାରତୀୟ ତଥା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବୀରମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ; ସେହିପରି

ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ଶାରପୁରାଣ ନଙ୍କ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ମହା-ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିଥିଲେ । ସତ୍ୟବାଦୀର ଅନ୍ୟତମ ସଖା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ‘ସତ୍ୟବାଦୀରେ ସାତବର୍ଷ’ ଗ୍ରନ୍ଥର ‘ପ୍ରାରମ୍ଭ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—“୧୯୦୩—୦୪ରେ ଡିନିଫ୍ କଟକ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲୁ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଡିକଲଡ଼ । ହରି ଭାଇନା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଫ୍. ଏ. ଓ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏଫ୍. ନି. ସ୍ କୁ ସମାନଙ୍କରେ । ସେତକବେଳୁ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ମାଟ୍. ସି.ନି, ଚାରିବାଲ୍ଡ଼ ପ୍ରଭୃତି କଥା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ଯାଉଥିଲୁ ।” ଓକଲଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ମନାସୀ ଓ ନେତାମାନଙ୍କର ଜୀବନପାଠ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍କଳର କବି, ଶାର, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଜୀବନଚରିତ ପାଠକରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ।

ଏଠାରେ ଜୀବନ ପାଠ ପ୍ରତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାକାଳ ବର୍ଷିଷ୍ଟ ଜନନେତା-ମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ । ‘ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ’ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥସାଧନ ପାଇଁ ବଉଳ ଦେଶବ୍ରତେଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ । ୧୯୦୭ ମସିହାରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅଧିବେଶନ ତାଳଚେର ଦୁର୍ଗାଧିପତି ରାଜା ଶ୍ରୀ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର, ଶାରବରକ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତି ସ୍ୱାୟତ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ—“ଶତ ଶତ ଶୁଷ୍କ ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଯେ ଉଦାହରଣ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ । ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦା ଘଟିପାରେ ନାହିଁ । ସୁତରାଂ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅନୁକରଣ କରି ସୁଅପଥରେ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣାଯୁ ସାହିତ୍ୟରେ ମହଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଇଫୁରେପ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ଯେ କେହି ସତ୍ତ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା କାହିଁକି, ତାହାର ଖଣ୍ଡେ ଜୀବନ ଚରିତ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖା ହୋଇ ରହିବ । ମାତ୍ର ଆନୁମାନଙ୍କ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ଦେଶର ଉପଯୁକ୍ତ

ସେମାନଙ୍କର କୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପାଠକର, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଲୋଚନା କରି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କବିତାର ସୀମିତ ପରିଧାର ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ନିଜର ବିଶିଷ୍ଟ ମହନୀୟତା ସକାଶେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଚିର ଜାଲୁଲ୍ଲମାନ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତିଭାସୂକ୍ଷ୍ମ ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କବିତା ଆକାରରେ ତାହା ରୂପାୟିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଦେଶର ଏହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିଥିଲେ ବୋଲି ହିଁ ସେ କବିତା ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ମନାଶ୍ରୀ କାଲ୍‌ଲାଇ କବିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥାର୍ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ—

“It is a man's sincerity and depth of vision that makes him a poet. See deep enough, and you see musically” × × × A musical thought is one spoken by a mind that has peretrated into the inmost heart of thing.”

ଭ୍ରଗବତ ପାଠ—

ଏହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା ତା'ର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅତି ଶୈଶବରୁ ଭ୍ରଗବତ ପ୍ରବେଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ । ଭ୍ରଗବତ ବାଣୀରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ବିଶ୍ୱାସ । ଗୁଣାବସ୍ଥାରେ ସେ ଛୁଟିରେ ସୁଆଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ ଶ୍ରତିମତ ଭ୍ରଗବତ ପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି । ସପ୍ତକ ଭ୍ରଗବତ ପାଠ କରି ଉଦ୍‌ଆପନ କରାଯାଏ । ୧୯୦୫ ମସିହାର ଏପରି ଏକ ‘ଭ୍ରଗବତ ସପ୍ତକ ପାଠ’ର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡିତ ମଲକଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା—“ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଆ ଭ୍ରଗବତର ସପ୍ତକ ପାଠରେ ସଙ୍କଳ୍ପ କରି ନିଜ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଭାରି

ନଈବର ତଳେ ଯୋଗେଶ୍ଵରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗ ଚାଳିଆରେ ବସି ଆସନ୍ତି ।
 ସାତଦିନରେ ଭଗବତକୁ ନିଷ୍ଠାରେ ପାଠ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ।
 ତା' ପୁଣି କୌଣସି ଭଗବତ ଘରେ ବା ମନ୍ଦିରରେ । ସେ ସାତଦିନ
 ସେହି ମନ୍ଦିରରେ 'ଭଗବତ'କୁ ପୂଜା କରି, ଅରୁଆ ଓ ନରମିଷ ଖାଇ
 ହରିଷ କରିବାକୁ ହୁଏ—ଏହାହିଁ ଭଗବତର ସପ୍ତାଙ୍ଗ ପାଠ ।

×

×

×

“ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ପୋଥି-ଆଧନ ଉପର ଥିବା ତାଳପତ୍ର
 ପୋଥିରୁ ଡୋର ଫିଟାଇ ରଖିଦେଇ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଖେଦା ଧରି
 ସୌମ୍ୟବସ୍ତ୍ର ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାଠସ୍ଥଳରେ ଲଗିଛନ୍ତି । ସେ ପିଛୁଥିଲେ
 ଗୋଟିଏ ମଠା । ଦେହରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଖଣ୍ଡିଏ ଓଢ଼ା ଗାମୁଛା । ସଂଧ୍ୟା-
 ବେଳକୁ ସେଦିନ ପଡ଼ା ସରିଲା । ସମସ୍ତେ କଦଳୀପତ୍ର ପକାଇ ସେହି
 ମନ୍ଦିର ଆଗ ଚାଳିଆରେ ଏକାଧାଡ଼ିରେ ବସିଗଲୁ, ଅନ୍ୟ କେହି କେହି ବି
 ଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ଥିଲେ । ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଏ ଏକ
 ନୂତନ ଅନୁଭୂତି । ପୂଜା ହୋଇ ବେତାରେ ଉଆ ଭାତ ଓ ପିତଳ
 ଆଟିକା ପ୍ରଭୃତିରେ ଡାଳି ପୁଣି ତରକ ଶା ଭଗବତ ପୋଥିକୁ ପୂଜା
 ହୋଇଥିଲା । ଆଞ୍ଜୁଳୀରେ ସେହି ବେତାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ-ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଭୟରେ
 ପଂକ୍ତି ଧରି ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ପରଷା ହେଲା,
 ସେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତିର ଦୁରଣ ଆଜି ଜୀବନ୍ତ କରିବାକୁ ମୋର ସାହସ
 ହେଉ ନାହିଁ । × × × ସେଇ ଶାସନ ଓ
 ଶାସନ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାଶ । ତଥାପି
 ସେ ଗ୍ରାମର ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭଗବତ ଏବେ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇନାହିଁ କି
 ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏବେ ବି ପଢ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ । ଏ ହିସାବରେ
 ଗୋପବନ୍ଧୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଵରରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାଧକ ।

ଭଗବତ ପାଠ କରିବାରେ ଯାହାର ଏତେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଅଗ୍ରହ,
 ସେ ଯେ ତା'ର ଆଦର୍ଶରେ ନିଜକୁ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା
 କରିଥିବେ, ଏଥିରେ ଯେତେ କ'ଣ ଅଛି ? ଭଗବତର ସରଳ ଓ
 ସର୍ବଜନବୋଧୀ ଭାଷା ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚନାରେ

ସବୁ ପରିଦୃଷ୍ଟ । ସେହିପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ଦାସ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ କର୍ମପ୍ରଣାଳୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଥିଲା ଆଜୀବନ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଓ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ଆଦର୍ଶ । ପୁଣି ସଂସ୍କୃତ କଲେଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସମାଜସେବୀ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କ ସହ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ପରିଚୟ ଘଟି ନ ଥିଲା । ୧୮୭୪ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ପୁଣ୍ୟର ମୁକ୍ତ୍ୟାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘାଷାଗୁରୁ । ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହି ଦେଶହୃତେଷୀ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବରଙ୍କର ଜୀବନ ଇତିହାସ ଶ୍ରବଣ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଢଳିଯିଥିଲେ । ଏପରି କି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠାଗାର ହରିହର ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା । ହରିହରଙ୍କ ବାଣୀ ଥିଲା, ‘ସବୁ ସଂସ୍କାର ଓ ବିକାଶ ମୂଳରେ ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷା’ । ଏହି ବାଣୀକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଦେଶବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କ କର୍ମବଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞେୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସେ କର୍ମପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ କବିତାର କମଳାୟ ଶୈଳୀରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ମାର୍ଗ ଶୁଦ୍ଧ ଗଦ୍ୟମୟ ଶ୍ରାବ୍ୟରେ ପରିବେଷଣ କରିପାରନ୍ତେ ବା କପରି ?

ନ’ଟି ଜୀବନୀମୂଳକ କବିତାର ଆଲୋଚନା —

ଆଲୋଚ୍ୟ ନ’ଟି କବିତା ମଧ୍ୟରୁ ୫ଟି କବିତା କବି ଓ ମମାଣୀଙ୍କର, ୨ଟି ଅମିତପରାକ୍ରମୀ ଗଜପତି ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱଦେଶହୃତେଷୀ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ଜୀବନ ସୌରଭ ବିତରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଶୈଶବରୁ ହିଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କବି ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ବଳବତ୍ତ ଥିଲା । ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟାପନ କରୁଥିବାବେଳେ ସେ ଉପଯୋଗି ଉତ୍ତମ ସପକ୍ଷରେ କେତେକ କବିତା ରଚନା କରି ‘ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ’, ‘ବିଜୁଳି’ ମସୀଦମରରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ

କରୁଥିଲି ବୋଲି କେତେକ ସମାଲୋଚକ ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଓଡ଼ି
ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଟି ଥିବା ସମୟରେ ରାଜନୀତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ -

‘ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡିତ ମୃନ୍ୟ

ବାଞ୍ଛୁ ସାହିରେ ଶୂନ୍ୟ ନେଶ

ପରି ହେଉଥାନ୍ତି ଗଣ୍ୟ ।

କବିତାଂଶଟି ରଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ବୁଝି ଓ ପୁରସ୍କାର
ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ସେ ଆକାଂକ୍ଷା ତାଙ୍କର
କର୍ମସମ୍ପାଦନା ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭାର
ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ସାମୟିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଯେଉଁ କେତୋଟି
କାବ୍ୟ, କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରବାରେ ପଦସ୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସମାଲୋଚକ
ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ଦାଶଙ୍କ ଭାଷାରେ—“ଗୋପ ସାହିତ୍ୟର ପରିମାଣ ସ୍ୱଳ୍ପ
ହେଲେହେଁ ତାହା ମୂଲ୍ୟବାନ, ଚନ୍ଦନ ପରି ତା’ର ସୌରଭ ଦିଗଦିଗକୁ
ବିଛୁରିତ । ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ଚିର ଘାତ୍ରୀମନ୍ତ୍ର
ଆଲୋକବର୍ତ୍ତକ । ସେ କୃତରେ କେବଳ ଘାତ୍ରୀ ନାହିଁ, ନୂତନର
ଦର୍ଶନ ଅଛି, ସବୋଦୟର ବ୍ୟାପ୍ତି ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟସୀର ବୈରାଗ୍ୟ
ସାଧନା ଅଛି, ଅହଂସାଧର୍ମୀ ଶର ପୁରୁଷର ରଣବୃକ୍ଷର ଅଛି, କର୍ମ-
ଯେଗର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଓ ଜାଗରଣ ଅଛି, ସମ୍ବାଦିକତା ଦୃଢ଼
ଚରନ୍ତନ ସାହିତ୍ୟର ସନ୍ତେଜନ ଅଛି, ଅଶା ନୈରାଶ୍ୟର ଆଲୋକପ୍ରସ୍ତୁ
ଅଛି, ଜାତିର ଯେତେମୁଖୀ ଶ୍ରେୟବୋଧର କଲ୍ୟାଣଶ୍ରମଣ୍ଡିତ
ଅଭିପ୍ରକାଶ ଅଛି ଏବଂ ଅଛି ଏକସୂତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ ମଣିଗଣ ପରି
ମହାକାଳରେ ପ୍ରବହମାନ ଗର୍ଜନକାଳ—ଅଗତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ
ଭବିଷ୍ୟତର ସଂଯୋଗ ସାଧନା । + + ଗୋପସାହିତ୍ୟ ‘ବିଚିତ୍ରଗାମୀ’
ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସବିଷଗାମୀ ।”

ଭକ୍ତ କବିବର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦାଶ—

କବି ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା କବି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାଂଶ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ
ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା । ସାରଳା, ଜନ୍ମୋଥ,

ବଳରାମ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରଥୀମାନଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ପାଠକର ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ ସେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ଭଗବତ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ । ଭଗବତର ଭାଷା ଓ ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଯେ, ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ସେ ଭଗବତ ବୃତ୍ତରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ପୁଣି ସମ୍ପାଦନାପୁରୁଷଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଭଗବତର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଭଗବତପ୍ରୀତି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ଜୀବନମୂଳକ କବିତା ରଚନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ‘ଭକ୍ତ କବିବର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାଶ’ କବିତା । କବିତାଟି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାଶଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶରେ ଅବତାର ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖକରି ତାଙ୍କୁ ‘ଉତ୍କଳବ୍ୟାସ’ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଅଛନ୍ତି । ଭକ୍ତ କବିଙ୍କ ସ୍ତବଦଶ-ପ୍ରୀତି, ଜ୍ଞାନବନ୍ଧୁ, ଭକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ତଥା କବିଭଗବତ୍ତ୍ୱ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧୀଭୂତ କରିଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର କଠିନତମ ପଣ୍ଡିତଜନ ଦୁର୍ବୋଧ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଉତ୍କଳ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ‘ନୃପତିନବର’ଠାରୁ ‘କୃଷକକୁଟୀର’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍ତ ସୁପରିଚିତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ । ଭଗବତବାଣୀରେ ଉଦ୍‌ବୃତ୍ତ ହୋଇ ‘ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ ହୋଇ ଏକମେଳ ଧର୍ମଭାବେ ହୋଇ ମଉ, ବିପଦ ସମ୍ପଦେ ଗାଆନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ଶ୍ଲାନେ ଶ୍ଲାନେ ଭଗବତ ।’

ବଳରାମ ଦାସ—

ସେହିପରି ‘ଦାଣ୍ଡୀ ରାମାୟଣ’ ଓ ‘ଭଗବତ୍ ଗୀତା’ ରଚୟିତା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟସାଧକଙ୍କୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା । ଏହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଠୋର ସାହିତ୍ୟସାଧନା, ଉତ୍କଳୀୟ ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରଭୃତି କବିପ୍ରାଣକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଛର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ଦାଶଙ୍କ ଭୂଲ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ତୁମ୍ଭ ଗୀତେ ସୀନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା
 ହୋଇଣ କୃଷକପତି
 ଜଣି ଶସ୍ତ୍ର ଗଣେ ଉଡ଼ାଇଲେ ରଣେ
 ଉତ୍କଳର ବୈଜୟନ୍ତୀ ।”

ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ—

ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ ଉପେନ୍ଦ୍ର,
 ଭଞ୍ଜ—ଶବ୍ଦ ସାହିତ୍ୟର ମଉଜୁମଣି । ସୁମୁସରର ଘାସ୍ତୁ ରାଜବଂଶରେ
 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ବାଣୀ-ଆରାଧନା ପାଇଁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ
 ଅବଲମ୍ବନ କରି ନୟାଗଡ଼ର ପବିତ୍ର ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ
 କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର କଳ୍ପନାବିଳାସ, ଅଳଙ୍କାରବିନ୍ୟାସ, ଅମିତ ପ୍ରତିଭା,
 ରସୁନାଥ ଉକ୍ତି, ପ୍ରଭୃତି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ । ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ କବଳରୁ
 ଉତ୍କଳ ଭାଷାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ କବିସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର । ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
 କରି ଉତ୍କଳମଣି ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ସୃଜଣ ସୁଦ୍ରସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାଷା
 ଚଢ଼ିଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି,
 ତବ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆନ
 ଭାବିଲେ ବିଦରେ ଭୁବି ।”

ଏହି ଅମର କବିଙ୍କ ଅମ୍ଳାନ କାବ୍ୟରାଜର ମୂଲ୍ୟ କଳ୍ପନାପାଇଁ
 ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେ ଯେ ମସୀୟୁର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାହା
 କଳନା କରିବା କଷ୍ଟକର । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧା ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ମ୍ଳାନଭୂତ
 ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାରର ପ୍ରବେଶିତ
 ସମାଲୋଚକ ବୋଲି ଧରାଯାଇ ପାରେ । ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସପକ୍ଷ ଓ ବିପକ୍ଷ
 ଆଲୋଚକବୃନ୍ଦ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉକ୍ତି, ‘ଗାଏ ତୁମ୍ଭ ଗୀତ ସଭାରେ
 ପଣ୍ଡିତ—’ପ୍ରଭୃତି ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଆନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ କବି ‘ଗାଏ’
 ‘ଓ’ ବୋଲେ’ ଶବ୍ଦଦ୍ଵୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ

ଏହି ଉକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ନୁହେଁ କି ?

ଅନଙ୍କ ଭୀମ ଦେବ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ—

ଏ ତ ଗଲ କବି ଓ ସାଧକଙ୍କ କଥା । କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳର
ଅମିତ ପରମଶାଳୀ ଦୁଇଜଣ ନରପତିଙ୍କ ଯଶୋଗାନ କରି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି
କବିତା ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି — ‘ଅନଙ୍କଭୀମ ଦେବ’ ଓ ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ
ଦେବ’ । ଜଣେ ଉତ୍କଳର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାକୁ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସୁଦୂର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ
ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା କରି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ କାଶ୍ମିରୀୟ ବିଜୟପୁର୍ବକ ରାଜକନ୍ୟା
ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପାଣିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେହି ଜଗପତିମାନଙ୍କର
ବିଶାଳ ଓ ବିସ୍ତୃତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡି-ବିଖଣ୍ଡିତ, ପରପଦାନତ ଏବଂ ସମସ୍ତ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶ୍ଚାତ୍ତପଦ । ଦେଶପ୍ରାଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଦେଶର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ
ମର୍ମାହତ ଓ ବ୍ୟଥିତ । ଉତ୍କଳ ଅଖଣ୍ଡ ଯେ ଏପରି ଗୌରବାବହ ଥିଲା,
ତାହା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ସେହି ପ୍ରଥିତଯଶା ନରପତିମାନଙ୍କୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ତ ଓ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ
ହୃଦୟରେ ନୂତନ ତେଜ, ନୂତନ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ।
ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳର ଚିତ୍ତ ସଦର୍ଶନରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନେକ ସମୟରେ
ଶିଶୁଭୂଷା ସନ୍ଦାନ କରିଥିବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧା
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଆସନ୍ତି । ଅଖଣ୍ଡର ପ୍ରେରଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳ
ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଇତିହାସ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳୀୟ-
ମାନଙ୍କଠାରେ ତା’ର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆବେଗ-ଉତ୍କଣ୍ଠିତ
ହୃଦୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ସ୍ମୃତି ବଳେ କୃତି ହୋଇ କେତେ ଜାତି

ଜଗତେ ଟେକନ୍ତି ମଥା

କିମ୍ପା ସେ ବିଧାନ ପୁରାଣ-ପ୍ରଧାନ—

ଉତ୍କଳ ପକ୍ଷେ ଅନ୍ୟଥା ।”

ଏହି ଉତ୍କଳୀୟ ନରପତିମାନଙ୍କର ବାଉଁଶ, ଜାଙ୍ଗଲ ମନତା, ନିଷ୍ଠାପର ସାଧନା, ବିଭୂପ୍ରୀତି ତଥା ପ୍ରଜାରଞ୍ଜିତ କବିପ୍ରାଣକୁ ବିଗଳିତ କରିଛି । ଉତ୍କଳର ସେହି ଅଙ୍ଗତକୁ ଫେରିପାଇବା ନିମନ୍ତେ କବିମାନସର ଅନନ୍ତ ଉତ୍କଳଶ୍ରୀ ହିଁ ଏ ଉଭୟ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ ଲଭ କରିଛି ।

ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ବାଜପେୟୀ—

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କବିତାର କଥା ଦେଖାଯାଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି—‘ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ବାଜପେୟୀ’ । ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶପ୍ରୀତି ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ । ରାଜା ନରସିଂହଙ୍କ ‘ଦାନାଧ୍ୟକ୍ଷ’ ପଦ୍ୟକୁ ପରିଚ୍ଛାଦନ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶ୍ଳୋକଟି ରଚନା କରିଥିବାରୁ ସେ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ । ତା’ ହେଉଛି—

“ରାଜପ୍ରତିଗ୍ରହଂ ଦୋରଂ ମଧ୍ଯାସ୍ତଦ୍ଧ ବିଶୋପମଂ

ପୁଷ୍ପମାଂସଂ ବରଂ ଭଞ୍ଜଂ ନ ତୁ ରାଜ-ଅନୁଗ୍ରହଃ ।”

କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତି ମମତା ଏତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଥିଲା ଯେ, ଫାର୍ସୀ ୩୦ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ସ୍ୱ ପୁତ୍ର ବିଦ୍ୟାକରଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବା କରିଥିଲେ । ଏ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କବିତାଟିର ପାଦଟୀକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—“ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ବାଜପେୟୀ କେଶରୀ ବଂଶୀୟ ନୃତ୍ୟ କେଶରୀଙ୍କ ସମସାମୟିକ । ବୋଧହୁଏ ଏ ମହାତ୍ମା ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଚୀନତମ ସ୍ମୃତିକାର । ସେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ଗୌରବରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏତେଦୂର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଯେ, ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ‘ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ମିଶ୍ର’ ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ପରିଚିତ ଏବଂ ଏହି ପରିଚୟଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠ ଓ ଗାରିମା ଜଣାପଡ଼େ । ବାଜପେୟୀ ଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ‘ବାଜପେୟୀ’ ଉପାଧି ଲଭ କରିଥିଲେ । ସେ ତେରଖଣ୍ଡି ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ । ଯଥା—ଅସ୍ଥାନ ପଦ୍ଧତି, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ହୋମପଦ୍ଧତି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ପଦ୍ଧତି, ଅନ୍ତରାୟଣୀୟ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରବାସ ପଦ୍ଧତି, ଇଷ୍ଟି ପଦ୍ଧତି, ଦେଶପୌର୍ଣ୍ଣମୀସୀର୍ଷ୍ଟି, ପଶୁବନ୍ଧନ ପଦ୍ଧତି,

ବୈଶ୍ଣବେବ ପଞ୍ଚତ, ବରୁଣ ପଞ୍ଚତ, ବସୁ ପ୍ରମାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଞ୍ଚତ,
ଶ୍ରୀକ ପଞ୍ଚତ, ଗୌରୀଧାନ ପଞ୍ଚତ । ଏହାଛଡ଼ା ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଣୀକ
ସ୍ମାର୍ତ୍ତରହାବଳୀ ପ୍ରଭୃତି କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ।
ଅନର୍ଥ ରାସବ ନାଟକ ଓ ତାହାର ଟୀକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଏହାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଅକ୍ଷୟ ଲାଭି ।

ନୃତ୍ୟ କେଶରୀଙ୍କ ପିତା ନରସିଂହ କେଶରୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରାମ ଦାନ
ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ପଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ
ବୋଲି ସେ ସେଥିରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ହେବାରୁ ରଜାଦେଶମତେ ତାଙ୍କୁ
ଦେଶତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ତତ୍ପୂର୍ବ ସପରିବାର ଚରଣାବନ
କାଶୀବାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ୩୦ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର
ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କୁ ଦେଶ (ଓଡ଼ିଶା)କୁ ପଠାଇଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଧର ମଧ୍ୟ
ଅସାଧାରଣ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ । ଶମ୍ଭୁଙ୍କର କାଶୀଧାମରେ ଦେହତ୍ୟାଗ
କରିଥିଲେ ।* ଶମ୍ଭୁଙ୍କରଙ୍କର ସ୍ବାଧୀନ ମନୋଭାବ, ନିର୍ଭୀକତା,
ସ୍ବଧର୍ମପାଳନରେ ଦୃଢ଼ତା, ତଥା ସ୍ବଦେଶପ୍ରିୟ କବିପ୍ରାଣରେ ତରଙ୍ଗ
ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଥିଲା । ଶମ୍ଭୁଙ୍କରଙ୍କର ଅମର ଫିୟାକଳାପ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ବସୁନ୍ଧର ତାମସ କରଇ ଗରସ

ନର-ଲୀରତି-ନିରସୁ

କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ଭାବ

ପବନ ପ୍ରଭାବ

ପାଏ ନାହିଁ କେବେ ଲୟ ।”

ସ୍ବର୍ଗୀୟ ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ଦାଶଶର୍ମା —

ଶେଷରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପୂର୍ବକଥିତ
ପୁରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ‘ନବ୍ୟପୁରତନ

* (ଏ ମହାଶୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିବରଣ ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀ ନମନ୍ତେ
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲିଖିତ Descriptive
Catalogue of Sanskrit Manuscripts of Orissa State
Museum Vol—1 (ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ) ।

ରୁଚି ସମ୍ମିଳନକାଶ୍' ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ପଣ୍ଡିତ
ହରିହର ଦାଶକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଲେଖାଯାଇଛି ଏକ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ କବିତା ।
ଏ ମହାଶୟକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କର୍ମପ୍ରଣାଳୀ ରୂପଲଭ କରିଥିଲା
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନୀ ।

ଉତ୍କଳର ଜଣେ ଜଣେ କୃତ୍ତିମନ୍ତ୍ରାଳଙ୍କ ମହନୀୟ ଜୀବନଗତ ପ୍ରତି-
ଫଳିତ ବୋଲି ହିଁ ଯେ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳକୋଟୀର ହୋଇପାରିଛି
ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶରୁଜୀ ତଥା କବିହୃଦୟର
ଅନାବଳ ସ୍ଵାଭାବିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାସନର
ଅଧିକାରୀ କରି ପାରିଛି । କବିତାଗୁଡ଼ିକ ପାଠକଲେ ପାଠକ ଗୋପ-
ମାନସର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଵରୂପ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇ-
ପାରେ । ଅଙ୍ଗତର ଗୌରବାନ୍ବିତ କଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖକଙ୍କ ମାନସପତ୍ତରେ
ଉଦୟ ହେବାରୁ ସେ ସେପରି ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ଲଭ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ
ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ରୂପ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କରି ସେପରି ଅନ୍ତର୍ବେଦନା ଉପଲବ୍ଧ
କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି । ‘ଆନନ୍ଦାତ୍ ଇମାନି ଭୂତାନି
ଜାୟନ୍ତେ...’ ପ୍ରଭୃତି ଉପନିଷଦବାଣୀରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ ଅଗାଧ ।
ପ୍ରାଚୀନ ଉପନିଷଦର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ତାର ଜୀବନ ସୌଧ ନିର୍ମିତ । ତେଣୁ
କାଳଚକ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନରେ ଯେ ପୁଣି ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ଜାତ ହେବେ,
ଉତ୍କଳର ପାଦପାବଳୀ ନୂତନ ରସଯୁକ୍ତ ଫଳରଜରେ ଭାବନତ ହେବ,
ଉତ୍କଳର ପ୍ରୋତସ୍ଥିତ ନୂତନ ଜୀବନ ଲଭ କରିବ, ଉତ୍କଳର ଅଙ୍ଗତ
ଲୁପ୍ତ ଗୌରବର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ, ଏ ଆଶା ହୃଦୟରେ ପୋଷଣ କରି
କବିତାଗୁଡ଼ିକର ଉପସଂହାର କରିଅଛନ୍ତି । ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ
‘ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣିତ ଜାତ୍ରାତ, ପ୍ରାପ୍ୟବରନ୍ଧିବୋଧତ’ - ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ବିତ
କରି ହୃତ ଗୌରବକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନବ
ତେଜ, ନବ ପ୍ରେରଣା ଓ ନବ ଫାସ୍ତିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ
ସେ ପୂର୍ବରୁ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାର
ଶେଷ ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କଲବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେହି ସୌମ୍ୟ,
ଶାନ୍ତ ଓ ଗନ୍ଧୀର ରୂପ ପାଠକର ଚକ୍ଷୁ ମେଷରେ ନାଚିଉଠେ, ଏକ ଅପୂର୍ବ

ସାହସରେ ସେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇଉଠେ । ‘ଅନଙ୍ଗଭୀମ ଦେବ’ କବିତାରେ
ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

ଉଠ ହେ ଉତ୍କଳ ଜଡ଼ିତା ଶିକୁଳୀ
 ଫିଙ୍ଗିଣ ଦୁରେ ବନ୍ଧନ
ଅମର ଭୁବନୁ ଶ୍ରୀ ଅନଙ୍ଗ ଦେବ
 କରୁଛନ୍ତି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ।
କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି ଶୁଣ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ
 ସର ପୂର୍ବ ଯଶ ବାରେ
ପୂର୍ବ ବଂଶ ନାମ ଶ୍ରୀ ଅନଙ୍ଗ ଉମେ
 ପୂଜ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଉପହାରେ ।

ସେହିପରି ‘ସ୍ୱର୍ଗତ ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ଦାଶଗର୍ମୀ’ କବିତାର
ଉପସହାରରେ ତାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଲେଖନାରୁ ନିଃସୂତ ହୋଇଛି—

କଶେର ବୟସେ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ
 କରିଥିଲେ ଦେଶ ହିତେ
ଏବେ ଦେଶଦଶା ଆହେ କ୍ଷଣକଳ୍ପା
 ନ ପଡ଼େ କି ଦିବ୍ୟ ଚିତ୍ତେ ?
ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡଳେ ନବ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଦଳେ
 ସବେ ଆଜି ସ୍ୱାର୍ଥପର,
ଆସ ହରିହର ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବର
 ସମାଜ ସଂସ୍କାର କର ।

ବିଭୂପ୍ରୀତି, ଦେଶପ୍ରୀତି ଓ ମାନବ ପ୍ରୀତି

ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା କେତୋଟି
ଗୋପବନ୍ଧୁ ୧୯୦୭-୭ ମସିହାରେ ରଚନା କରି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ।
ସେତେବେଳକୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିସାରି
ଥିଲେ ହେଁ ଉତ୍କଳମାତାର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ
କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମହାତ୍ମାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯେଉଁ ସମ୍ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଉତ୍କଳୀୟ

ଜନଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲା, ସେ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି କବିତା ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ କପରି ବିକାଶଲାଭ କରିଆସିଥିଲା, ତାହା ଦେଖିବାର କଥା ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ତିନୋଟି ଦିଗ ହେଲା—ବିଭୂପ୍ରୀତି, ଦେଶପ୍ରୀତି ଓ ମାନବପ୍ରୀତି । ଆବାଙ୍କରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଭଗବତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀ । ବିଶ୍ୱପିତା କରୁଣାମୟଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି । ଭଗବତ୍ ପାରାୟଣ କରିବାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ପାଠକ ଲାଭ କରିପାରିବ । ଭଗବତ୍-ଉପାସନାର ଉପାଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ, “ଦକ୍ଷିଣରେ ଦୈନିକ ଚାରି ଦେଲେ ତାହା ନିୟମିତ ରୂପେ ଚଳେ । ସେହିପରି ଆନୁମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଘଟିକା ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ରୁବି ଲେଡ଼େ । ସେହି ରୁବିର ନାମ ଉପାସନା । ପୂର୍ବ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଘଟିକାରେ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ଭିନ୍ନବାର ଦମ୍ଭ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବାର ଶବ୍ଦ ଆଠଥର କରି ରୁବି ମୋଡ଼ୁଥିଲେ । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦିନ ଯନ୍ତ୍ରଣି ସୂଚୁଥିବାରୁ ଚଳି ଯାଉଁ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିଥିଲା । ଏହି ଘଡ଼ିର ରୁକ୍ତନାରେ ବ୍ୟତିହତ ଘଟିଲେ ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ ଏକ ବିଷମ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିବ । କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ରୁବିଦିଅ, ଯଥାକାଳରେ ଏଥିର ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅ, ଏହାର ଗତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ତୁମ୍ଭେ ପୂର୍ବରୁ ଘଡ଼ି ଘଟିକାପରି ଏଥିରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଆଲମ୍ପି ଦେଇ ନ ଥିଲେହେଁ ଏହା ଯଥା ସମୟରେ ଘାଘ ମର୍ମଭେଦ ନାଦରେ ବାଜିବ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ । ଏକା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦୁଃସ୍ତ, ତୁମ୍ଭର ଏହି ଆଲମ୍ପି ଧ୍ବନି ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଇବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଆଲମ୍ପି ବଜାଇବ । ଏହା ଏହାର ଧର୍ମ ।” * ଏହି ପ୍ରଗାଢ଼ ଶିଶୁରବିଶ୍ୱାସ, ବିଭୂପ୍ରୀତି, ଆଶାବାଦ ତଥା ଭାଗ୍ୟବାଦ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରି ପାଠକର ମନୋ-ରଞ୍ଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଏକ ନିଶାନ ପ୍ରେରଣା ଓ ପ୍ରତ୍ନୋଦନରେ ପ୍ରଶୋଦିତ କରେ । ସେ ଯେତେବେଳେ—

* ମୁକୁର ୨ୟ ଭାଗ ୩ୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ଏବେ ମାଳାତୀଲେ ରହିଛି ନିଶ୍ଚଳେ
 ଦେଖି ଏ ଦଶା କପରି
 ଗୁଡ଼ିଆ ଆସାନ ଆସ ଆର୍ତ୍ତହାଣ
 ଚଳାଅ ଉତ୍କଳ-ତରା ।
 କିମ୍ଭା ।

ନ ରହିବ କେହି ଚର ଦୁଃଖ ସହି
 ବିଧିର ସୃଷ୍ଟି ବିଧାନ
 ବାଜୁ ତେବେ ଢକ୍କା ଭୁଟୁ ହୁଅଁ ଶଙ୍କା
 ଜାଗୁ ଉତ୍କଳ ପରାଣ ।

ପ୍ରଭୃତି ପାଠକଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କବିପ୍ରାଣ ସହ ନିଜ
 ପ୍ରାଣକୁ ମିଳାଇ ଦେଇ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉନ୍ନାଦନାରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇ
 ଉଠେ । ପ୍ରାଚ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳର
 ଅଧ୍ୟାପକ ନିମିତ୍ତ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନତାକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦାୟୀ ନ
 କରି ଭାଗ୍ୟବତୀ ଆବର୍ତ୍ତନର ଏହା ଏକ ସ୍ବାଭାବିକ ଫଳ । ବୋଲି ହିଁ
 ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦେଶପ୍ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁ
 ଆଲୋଚନା ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ
 କାଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି—ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ
 ଦେଶବାସୀ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ
 ସ୍ବରଜ୍ୟର ପଥେ ଅଛି ଯେତେ ଗାଡ଼ି
 ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼ ।

ସେ ଜୀବନର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଦେଶର ଅଗତ ଗୌରବରେ ଉତ୍ସୁକ
 ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସାରକୁ ନେଇ କବିତା ରଚନା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
 ସ୍ବାଭାବିକ ।

ଶେଷରେ ମାନବପ୍ରୀତି ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ମର୍ମେ
 ମର୍ମେ ଉପଲବ୍ଧ କରି ପାରିଥିଲେ ଯେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ଭଗବତ

ସେବା । ତାଙ୍କର ସୀମିତ ପାଥିବ ଜୀବନ ଏହି ନରନାରାୟଣର
 ସେବାରେ ହିଁ ବ୍ୟୟିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଜୀବନମୂଳକ କବିତାଗୁଡ଼ିକ
 ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାନବପ୍ରୀତିର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ନିଦର୍ଶନ । ମାନବ ‘ଅମୃତସ୍ୟ
 ପୁରୀଃ’ । ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା
 ନିମନ୍ତେ ଜୀବର ମରଣସ୍ୱର ଧାରଣ । ଯେତେ ସ୍ବପ୍ନ ହେଲେହେଁ ତାର
 ମର କଳେବର ମାଟିରେ ମିଶିବା ନିମିତ୍ତ କେବଳ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ।
 ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ । ତାକୁ ଦେଖି
 ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ହେଲା । ଏଥିନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ହବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି
 ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରେ ଥିଲା ।
 ବିଶେଷତଃ ମହାପୁରୁଷ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ଶାରମାନଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ
 ହିଁ ଇତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନ-ସରଣୀକୁ ପୁଷ୍ଟିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ
 ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାରର ଜଟିଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ
 ପଥକ ଭୁଲ୍ ଇତିପ୍ରତଃ ହେଉଥିଲାବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ
 ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ପଥର ସନ୍ଦାନ ଦେଇଥାଏ । ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର
 କହିଥିଲେ —

ନାନା ମୁନୀନାଂ ମତୟାଶ୍ଚ ଭିନ୍ନଃ
 ନୈକ ମୁନୀ ଯସ୍ୟ ମତଂ ପ୍ରମାଣଃ;
 ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଂ ନହିତଂ ଗୁହାୟଃ
 ମହାଜନୋ ଯେନ ଗତଃ ସ ପଦ୍ମଃ ॥

ସେଭଳି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳୀୟ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସରଣୀ
 ଅନୁସରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାହା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିମନ୍ତେ
 ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହିମହାମାନବପ୍ରୀତିହିଁ ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ
 ଉତ୍କଳମଣି ରୂପେ ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସୁପରିଚିତ କରାଇ ପାରିଛି ।
 ସେ ଶାରପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ କରି ପାରିଥିଲେ ବୋଲି ଦେଶର
 ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ । ଯେଉଁ ଜାତି
 ଶାରପୂଜା କରିବାରେ ଯେତେ ଆଗ୍ରହୀ, ସେ ଜାତି ସେତେ ଉନ୍ନତ ।
 ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଫଳରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ।
 ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଏହି ପୂଜ୍ୟପୂଜାର ଯୁଗଯୁଗ ଧରି ପ୍ରଚାର କରିଆସିଛି ।
 ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଶୁଦ୍ଧିତ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି—‘କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ
ଯଥାର୍ଥରେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ମୃତି ରଖି ନ ପାରେ । ମାନବର ସ୍ମୃତି ମାନବ ।
ପିତାର ସ୍ମୃତି ପୁତ୍ର—ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଶିଷ୍ୟ । ଭାରତରେ ଏହି ସ୍ମୃତି-
ବିଧାନ ପରମ୍ପରା ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ
ଆର୍ଯ୍ୟ ଆଦର୍ଶର ପିଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତର ଅତି କ୍ଷୀଣ ଗୁମ୍ଫା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାପି
କୌଣସି କୌଣସିଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଅଛି ।’ ସେହି ପୂଜ୍ୟପୂଜାର
ପୁନଃପ୍ରବୃତ୍ତ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୁମ୍ଫାବିହାରରେ ଏହି କବିତାଗୁଡ଼ିକ
ରଚନା କରିଥିଲେ ।

ସମସାମୟିକ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ

ସର୍ବୋପରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଚ୍ଛେଦ ତତ୍କାଳୀନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଲେଖକଗୁଡ଼ିକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପୂଜାର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ଜୀବନ ଓ
ଜୀବନମୂଳକ କବିତା ରଚନାରେ ନିୟନ୍ତ୍ର କରିପାରିଥିଲା । ବୋଧହୁଏ
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହିଁ ଏହି ଜୀବନମୂଳକ କବିତାର ପ୍ରଥମ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ । ଏ ପ୍ରକାର କବିତାର ଆଦର୍ଶରେ ସେ ସମୟରେ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଲେଖକ ପଦ୍ୟ ଓ ଗଦ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍କଳୀୟ ଓ
ଭାରତୀୟ ଗୀତପୁରାଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ
ପ୍ରଚ୍ଛେଦ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ସମସାମୟିକ ଭାବରେ ଏ ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ
ରଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ‘କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ’, ‘ପ୍ରଭାପରୁଦ୍ଧ’ ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ’ ପ୍ରଭୃତି କବିତା, ଅନନ୍ତ ରଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ତଥାୟ
‘ଗଦାଧର ରାଜଗୁରୁ’, ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ‘ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ’
ପ୍ରଭୃତି । ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏମାନଙ୍କର ଭାଷା,
ଭାବ ଓ ଶୈଳୀ ଉପରେ ଯେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପଡ଼ିଛି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ
ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ—

ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳେ	ନିରକ୍ଷର ଦଳେ
ସଦୃଶ ସମ ଆଦର	
ତେଣୁ ଏକ ସୁନ୍ଦେ	ଆଜି ସେହି ମନ୍ଦେ
ବନ୍ଧା ବେନିଙ୍କ ଅନ୍ତର ।	
ଯାବତ ଏ ଗୀତ	ହେଉଥିବ ଗୀତ
ଅମର କଣ୍ଠ ତୁମ୍ଭର	

ନାମ ସଙ୍ଗେଦିଶି ହୃଦ ଯନ୍ତେ ମିଶି
 ରହିଥିବ ନିରନ୍ତର ।
 (କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ—ମୁକୁର ୧୮ ସଂଖ୍ୟା)

କିମ୍ବା—

କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ସାଧୁବାଦ
 ପୁରାବତ ଉତ୍କଳର
 ଆଦେ ଗଦାଧର ଭାସୁର ଭୁସୁର
 ପଦେ ତବ ଭକ୍ଷା ମୋର ।
 ନାହିଁ ଅସୁବଧା ନାହିଁ ବିନ୍ଦୁ ବାଧା
 ବହୁ ପୁତ୍ରକ ପ୍ରଗୁରେ
 ଜ୍ଞାନ ବଳେ ବଳୀ ହୋଇ ଏ ଉତ୍କଳୀ
 ରଖନ୍ତୁ ଜାତି ରସାରେ ।
 (ଗଦାଧର ରଜଗୁରୁ)

ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୮ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜୟସିଂହ, ରାଧାନାମା, ଉପଦେଶଜ୍ଞ ପ୍ରଭୃତି କବିତା, ପଣ୍ଡିତ ନିଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ 'ସାମନ୍ତ-ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର' ପ୍ରବନ୍ଧ, ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପତି ଓ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରଜପୁତ ବୀରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିୟ ଗଳ୍ପ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖରଙ୍କ ଜୀବନୀ ପ୍ରଭୃତି ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସରଣୀର ଅନୁସରଣ କରି ହିଁ ଏମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ।

ସୁତରାଂ ସଂଖ୍ୟାରେ ନ'ଟି ହେଲେ ହେଁ ଏବଂ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୁଣାବସ୍ଥାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କର୍ଷଣ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ, ଏ ଜୀବନମୂଳକ କବିତାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ପଦ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ।

ଦରଦୀ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ

ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର, ସାହିତ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବସ୍ତୁଭାଷାରତ୍ନ

[ଆବାଙ୍କରୁ ପିତୃମାତୃହନ; ଜୀବନରେ ଦାରଦ୍ର୍ୟର କଷାଦାତ ସହ ନାନା ଦାତପ୍ରତିଦାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳମଣି ବାବୁ ୧୯୫୭ ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଦ୍ୱାରା ଐତିହାସିକ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହକାଶ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗବେଷଣା ରତ । ତାଙ୍କର ବହୁ ଗବେଷଣାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗର ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ “ଓଡ଼ିଆ ରାମ ସାହିତ୍ୟ”, “ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂସ୍କୃତ ଲେଖା ଓ ଲେଖକ”, “ଗୋପୀଚନ୍ଦନ”, “ତଥପୋଇ” ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ସମାଲୋଚକ ମହଲରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି । ଗଣକବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କବିତାର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ଦାନଦରିତ୍ର, ଦୁଃଖିରଜି, ନିରାହ ନିଃସହାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଓ ସମବେଦନା ଯେଉଁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଲେଖକଙ୍କର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତାର ଏକ ନିଖୁଣ ଚିହଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । —ସ]

“ନ ହୁଅ ନିରାଶ ନ ହୁଅ ଦୁଃଖିତ ।
ଉତ୍କଳର ଦେଖି ଦୁଃଖମୟ ଚିତ୍ର ॥
ସୁଖ ଦୁଃଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୂରେ ନିରନ୍ତର ।
ଏକ ପରେ ଆନ ଆସିବ ମୁକର ॥
ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର ଖେଳେ ଲୁଚକାଳ ।
ଆସିବ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଲଣି ପାଳ ॥
ପଦ୍ମସ୍ଥିତି ଏବେ ସେ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ।
କରନାହିଁ ଭାଇ! ଏତେବେଳେ ହେଳା ॥”

ରେଲ୍‌ପଥରେ ହଜାଣିବାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶାସକଦଳ ତାଙ୍କୁ
ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଉଥିବାବେଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ
ରେଲଗାଡ଼ି ଅଟକିଛି, ସେହି ସେହି ସ୍ଥାନର ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ସବୁ ତାଙ୍କର
ମନରେ ଉଠି ଉଠିଛି । ବନ୍ୟାକ୍ଳଷ୍ଟ ଜେନାପୁର ଅଞ୍ଚଳ କଥା ମନେ
ପଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ କୋମଳ ପ୍ରାଣରେ ଦାରୁଣ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ।

“ପହଞ୍ଚିଛି ରେଲ ଜେନାପୁରେ ଆସି ।
ପରିଚିତ ମୋର ଜେନାପୁରବାସୀ ॥
ଆସିଥିଲି ଥରେ ଦୁଇବର୍ଷ ତଳେ ।
ବୁଝିଥିଲି ଜେନାପୁର ଯେବେ ଜଳେ ॥
କେତେ ଗ୍ରାମ କେତେ ଘର କେତେ ଧନ ।
ହୋଇଥିଲା ବନ୍ୟା ବିରୁପାତେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ॥
କେତେ ଗ୍ରାମ ଦାଣ୍ଡେ ଚାଲୁଥିଲା ସୁଅ ।
କେତେ ନୟନରୁ ବହୁଥିଲା ଲୁହ ॥”

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜେନାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ୟାପାଇଁ
ଖରସ୍ତୋତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଦ୍ଵୟକୁ ଦାୟୀକରି ଉଦ୍‌ବିଷ୍ଣୁତ୍ଵରେ ଆଉ
ଯେପରି ସେହି କରାଳ ବନ୍ୟାର ପୁନରବୃତ୍ତି ନହୁଏ, ସେଥିଲାଗି ବିନୀତ
ସ୍ଵରରେ ନିବେଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

“ରୁଲିଲ ପର ଏ ନିଦାରୁଣ ଗାଡ଼ି ।
ଜେନାପୁର ସତେ ଅଇଲି କି ଛୁଡ଼ି ।
ଏହି ଯେ ପଡ଼ିଲା ଜେନାପୁର ସେତୁ ।
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବିଶାଳ ବସେ ଧୂମକେତୁ ॥
ଥାଅ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ! ପୀନ ପୟୋଧର ।
ହେଉ ତୁମ୍ଭେ ଯୋଗେ ଉତ୍କଳ ଉଦ୍‌ବାର ॥
ଖରସ୍ତୋତା ସଙ୍ଗେ କର ତୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ।
ତଟବାସୀ ଜନେ ନ ଦିଅ ଯନ୍ତ୍ରଣା ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଯାପୁର ପ୍ରଜାକୁଳ
କର ନାହିଁ ବନ୍ୟା ଉତ୍ତପାତେ ବ୍ୟାକୁଳ ।”

କେବଳ ଜେନାପୁର କାହିଁକି, ଭଦ୍ରକ ନିକଟସ୍ଥ କନିକା ଅଞ୍ଚଳର
ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାକରି ଉତ୍କଳମଣି ଆତ୍ମହର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ।
କନିକାର ତତ୍କାଳୀନ ଶାସକଙ୍କ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ପ୍ରଜାକୁଳ
ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦାବୀ ପାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲେ କିମ୍ବା ମଣିଷ ଭଳି ବଞ୍ଚି
ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାକୁଳର
ସମବେତ ସ୍ୱର ଶାସକର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଥିଲା, ନିର୍ଦ୍ଦୟ କନିକା ଶାସକ
ଇଂରେଜ ବଣିକଙ୍କ ବଳକୁ ମୁନରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗଠିତ ଶକ୍ତିକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ
ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଉଥିଲେ । ପ୍ରଜାବଳ୍ଲୁ ଉତ୍କଳମଣି କନିକାବାସୀଙ୍କ
ନିର୍ଯ୍ୟାତନାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ
ଦୁଃଖିନୀ କନିକା ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ।

“କନିକା ଯିବାକୁ ବାଟ ଭଦରଣ ।

ଥାନ୍ତା ଯେବେ ମୋର ବିହଙ୍ଗମ ପକ୍ଷ ॥

ଉଡ଼ିଯାଇ ଦେଖି ଆସିଥାନ୍ତି ଥରେ ।

କନିକା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଭଙ୍ଗାଘରେ ।

ଆଉଁସି ପିଠିରୁ ପ୍ରହାର ପରସ ।

ହରି ପାଇଥାନ୍ତି ପରାଣେ ଆଶ୍ୱାସ ॥

× + ×

ଏହି ଯେ କନିକା ଆସିଛି ମୁଁ ଉଡ଼ି ।

ନିଦାରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଯାଏ ତେଜା ବୁଡ଼ି ॥

ଯମଦୂତ ପ୍ରାୟେ ହୁଏ ରଜଥାଟ ।

ବୁଲନ୍ତି ଚୌଦ୍ଦିଗେ ଗ୍ରାମ ହାଟ ବାଟ ॥

× × ×

କୁଳାଙ୍ଗନା ପରେ ଘୋର ଆହମଣ ।

ବିକଳେ ବିଧୂର କରଇ ରୋଦନ ॥

ଶୁଭେ ଚଉଦିଗେ କାତର ଚିତ୍କାର ।

ପଳାଏ ପରଜା ଗୁଡ଼ି ଘରଦ୍ୱାର ॥

+ + +

ମହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମହା ବିଭୀଷିକା ।

କମ୍ପେ ମହାତକ୍ତେ ଦୁଃଖିନୀ କନିକା ।

ବନ୍ଦୀ ଜୀବନରେ ଶୋପବନ୍ଦି ଯେ କେବଳ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲେ, ତାହା ନୁହେଁ, କଳିଙ୍ଗର ଅତୀତ ଗୌରବ ତାଙ୍କ ମନରେ କମ୍ ଆହାତ ଦେଉ ନ ଥିଲା । କାଳର ସବୁଗ୍ରାସୀ କବଳରେ ଦେଶର ସୌଭାଗ୍ୟ-ରବ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ତମିତ ହୋଇଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶର ଦାୟାଦମାନେ ଯେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି—ଏ ବିଷୟ ଦରଘା କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଏକ ବେସୁରା ରାଗିଣୀ ତୋଳିଦେଇଛି । କବି ଭାବାବେଶରେ ବସନ୍ତ ପବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କାଳିଦାସଙ୍କ ‘ମେଘ ଦୂତ’ର ଭରଣା ଯଥା ପରି ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି—

“ସବୁଗ୍ରାସୀ କାଳ ପ୍ରାଚୀନ ଉଜ୍ଜଳ
କଳା କଉଶଳ କରେ ଗରସ,
ବୈଭବ କଳାଳ ବିଲେଖ ଅନଳ
ପାଇଥିବ ପ୍ରାଣେ ଗଭୀର ପ୍ରାପ ।

× × + +

କାଳର ପ୍ରସାବେ ଜନ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ପିଟୁ
ରୂପ ଲେଖ ଯା’ର ଲିଭିବ ଆଜି,
କଳିଙ୍ଗର ସେହି ଅତୀତ ବିଭବ
ସ୍ୱର ଖାରବେଳ କରତ ରଜି ।

× + + +

ମହାକାଳ ମାରେ ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ପରାୟେ
ଯାଇଅଛି ମିଶି କଳିଙ୍ଗ ଭୂତ
କଳିଙ୍ଗ ସନ୍ତାନ ଭୁଲିଛନ୍ତି ଏବେ
କଳିଙ୍ଗର ନାମ ଗୌରବ ସ୍ମୃତି ।”

ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ତତ୍କାଳୀନ ଅନ୍ଧାର ମୂଲକ (ଗଡ଼ଜାତ)ର ଦୁଃଖ ଗାଥା ଗାଇ ମଳୟ ପବନକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ (ଗଡ଼ଜାତ)ର ପ୍ରଜା-ମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି—

“ଯେ ରାଜଜ ପ୍ରଜା ନିଜ ବଳି ଭୋଜି
 ଦେଇ ଅତି ଭୟେ କାଟନ୍ତି ଦିନ,
 କଥା କହିବାର ନାହିଁ ଅଧିକାର
 ନୁହେଁ ଧନ ପ୍ରାଣ ନିଜ ଅଧୀନ ।

+ + + +

ଅନ୍ଧାର ମୂଲକ ପ୍ରଜା ପୁଣି ଦୁଃଖ
 କି ଦେଖି ଆସିଛ କହ ପବନ,
 ସହ ନାନା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି କି ତଣ୍ଡ
 ଆସିଅଛୁ କିବା ନବ ଚେତନ ।
 ସହ ଖରବସି । ଦୁଃଖେ ପଡ଼ି ରଖି
 ଆପଣା ଖେତରେ କରେ ଯେ ଚାଷ,
 ନୋହି ଭୟଭୀତ ଘେନି ଦାସପୁତ
 ଖାଏ କି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେ ଅନ୍ଧ ଗରସ ।”

ମଣିଷ ମହାନ ଭାବଧାରରେ ନିଜକୁ ଯେତେ ଓତଃପ୍ରୋତ
 କରିଥାଉ ନାଁ କାହିଁକି, ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁ ସୋଦରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ
 ହୃଦୟରେ କାଣିରୁଏ ହେଲେ ଅନୁକମ୍ପା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଭଳି
 ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କ ମହନୀୟତାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର
 ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣତାର କଳଙ୍କ ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଦରଦା କି ଗୋପବନ୍ଧୁ
 ମହାଶ୍ୱରତୀୟ ଭାବଧାରରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେହେଁ ବେଳେବେଳେ
 ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସୋଦରଙ୍କ ଚିନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ
 ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ସେହି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେ
 ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଇଛନ୍ତି—

“ତାପିତ ମୋ ହୃଦ ଦିଅ ଶାନ୍ତି ମୁଦ
 ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବାରତା କହି ।
 ପରହୃତେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ଗନ୍ଧ ବହୁ
 ତେଣୁ ପଥ ଚାହିଁ ଅଛୁ ମୁଁ ରହି ॥”

ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ଉତ୍କଳମଣି
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କବିତାରେ ଏକ ଦରଦା ପ୍ରାଣର କରୁଣ ସ୍ବପ୍ନ ଅନେକ
ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ଜନସେବା
କ୍ରମରେ ଘାଷିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପଦେ ପଦେ ଯେଉଁ
ବାଧା ବିପ୍ଳବ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ
ଦେଶର ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ କରୁଣ-ମୁହଁନା
ତୋଳି ପାରିଥିଲା, ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ ପଦାବଳୀ ଜରିଆରେ ସେହି ଅନୁଭୂତିର
ନିର୍ଯ୍ୟାସ ହିଁ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଦାନ । ତାଙ୍କ ରଚିତ ଆହୁରି
ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ କବିତା ଓ ସାମୟିକ ଆଲୋଚନାବଳୀ ରହିଛି, ଯାହା
ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ
ହୃଦୟରେ ଗଭୀରତମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରମାଣ ଆହୁରି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା !!

ଅବ୍ୟୟ ଆତ୍ମାର ଅବ୍ୟୟ ସଙ୍ଗୀତ

ଅଧ୍ୟାପକ ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ ଏମ୍. ଏ.

[ସାହିତ୍ୟ, କଳାଗ୍ରାନ୍ଥ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଲେଖକ ଅଧ୍ୟାପକ ଶତପଥୀଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ମୃତିର ସ୍ମୃତନ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଜୀବନରେ ଏବଂ ସେହିଦିନୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି କାବ୍ୟ, ନାଟକ ଓ ନାନା ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ । ନାଟକ ‘ସହସ୍ର ଶିଖା’ ‘ଜଳତରଙ୍ଗ’ ‘ସୁହାଗିନି ସେ’, ‘ରଣିରେଣୁ’, ‘ଝଣ୍ଟକାବ୍ୟ’, ‘ଏପାରି ସେପରି’ ଓ ମୁକ୍ତକୋରୁ ଶ୍ରେଣୀର ସହସ୍ରାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଓ ନାଟ୍ୟକାର’ ଲେଖକଙ୍କର ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆଜି ଭଗ୍ନ, ତଥାପି ସେ ଗବେଷଣା ରତ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରାରେ ନିମଗ୍ନ । ଆଲୋଚ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଶତପଥୀ ଦରଘା କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କବିତାର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ପ୍ରକୃତିରାଶି ଉତ୍କଳର ରୂପ ସମ୍ଭାର କିଭଳି ପ୍ରକଟିତ, ତାର ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।—ସ]

ଦ୍ଵାସୁପର୍ଣ୍ଣା ସୟୁଜା ସଖାୟା ସମାନଂ କୃଷ ପରିଷଦ୍ ଜାତେ
ତୟୋରଣ୍ୟ ପିପ୍ପଳଂ ସ୍ଵାଦବଭ୍ୟନଶ୍ଚିନତନ୍ୟାଭି ଚୁକଶୀତି
ସମାନେ କୃନ୍ତେ ପୁରୁଷୋ ନିମଗ୍ନୋଽନାଗୟା ଶୋଚତି ମୁଦ୍ୟମାନଃ
ଦୁଷ୍ଟଂ ଯତା ପଣ୍ୟତ୍ୟନ୍ୟ ମୀଶମସ୍ୟ ମହିମାନମିତି ବାତଶୋକଃ ।

ମଣ୍ଡୁ କୋପନସଦ—୩।୨।୧-୨

ଦୁଇଟି ଭାବ ବିଭବର ଅପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା... ‘ବାତଶୋକ’ର ସୋଫଟ୍ ବଭୂତ ବିଭୂଷିତ ଅବୃଜନ ଉତ୍କଳମଣି ସ୍ଵ ପ୍ରାକ୍ତନ ସଂସ୍କାର ହେତୁକ; ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ତର ଅଭ୍ୟାସରେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅଧିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଏହାର ଫଳାଫଳ ଅସ୍ତଗୌରବ ଉତ୍କଳର ଅମ୍ଳାନ ସନନ୍ଦ । ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆଲୋକିକ ଉଦ୍ୟମ, ବିଚିତ୍ର

ତେଜୋଘାପ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେତକ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା, ସେତକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ । ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ଓ ଚିନ୍ତନର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ-କବିତାରେ ସମସ୍ତ ଖୁବ୍ ଆଧାର ହେବା ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ । ହୁଏତ ସେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇପାରେ, ସେଥିରେ “ବାବ୍ ବୈଶାକ୍ ଶକ୍ତେଶ୍ୱରୀ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କୌଶଳମ୍ ବୈଦୁଷ୍ୟଂ” ନ ଥାଇ ପାରେ, ମାତ୍ର ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରରେ ଘାପ୍ତିମାନ ସବୋଦୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଗଣ୍ଡସ୍ନାନ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚିରନ୍ତନ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ, ମାନବିକତାର ମହାମନ୍ତ୍ର ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ହେତୁ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ; ନୁହେଁ ଅଧ୍ୟୟନ । ଏଥିରେ ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନାଲୋକର ନିବିଡ଼ତା, ନାହିଁ କେବଳ ଆବେଗକମ୍ପିତ ବିମୁର୍ଚିତାବର ଦ୍ୟୋତନା । ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତରାଳରୁ । ବିମୋକ୍ଷାଭ୍ୟାସୀ ଅନବସାଦ ପ୍ରାଣର ବିଚଳିତ କଲାଣ ଧାରରୁ—ଏକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରୁ ।

‘ଦାସେ ଅପଣେ’—ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ‘କାର୍ତ୍ତବିତା’, ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’, ‘ଧର୍ମପଦ’ ଜଣେ କାରୁଣ୍ୟ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମଚେତନା । ଦେହ ସହିତ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କ ବା କ’ଣ ? ଆବଦ୍ଧ ଦେହ । ଚରମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାର ଏ ସନ୍ଦେଶ ଖଣ୍ଡିତ, ଦ୍ୱିଧାଗତ ମାନବ ମନର ମାନବିକତାର ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ, ଏକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବିକାଶ । ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଭୁ, ସ୍ୱାଧିକାରର ଚତୁର୍ବର୍ଗ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ଜନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ରହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠି କବିତା ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ‘ବନ୍ଦୀର ସ୍ୱଦେଶ ଚିନ୍ତା ।’

କବିତାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୌଚ ସନ୍ତୋଷ ତପସ୍ୟାଶୀଳ ମନ, ପ୍ରେମର ବନ୍ଦୀପନାରେ ସମଗ୍ର ଚିନ୍ତାଚେତନାକୁ ମଞ୍ଜିଷ୍ଠାରେ ରଞ୍ଜିତ କରି ମହିମା କରିଛି । ରୂପ ଅରୂପ କୁପ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ ଅନୁରାଗ ଯେପରି ଫଳପ୍ରାପ୍ତିପାମାରୁଡ଼ି ହୋଇଛି ତାହା ମହାକବିଙ୍କ ‘ମେଘଦୂତ’ ବା ନୈଷଧର ହଂସଦୂତରେ ନାହିଁ । ପାର୍ଥକ୍ୟ, ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ପ୍ରସ୍ତା ଓ ଚରମୁକ୍ତମନା ଦ୍ରଷ୍ଟା ।

ଚନ୍ଦନାଚଳନିର୍ଗତ ମଳୟ ହଜାଶବାଗର କାର୍ତ୍ତବିତାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପିତ ଭାବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ ପ୍ରିୟ ଉତ୍କଳର ।

ନଦନୀ, ସର ସାଗର, ବନ ଉପବନ, କେଦାର ପ୍ରାନ୍ତର, କାନନ
କନ୍ଦର... ତେଣୁ ଏ ମଳୟର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରସ୍ତାର ଅତିଦ୍ରୁତ ଚେତନା
ସହିତ, ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ମରୁତ ସହିତ, ଚିର ସଚେତ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ
ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ରସାସୁର ଆତ୍ମା ସହିତ । କବିତାର ମଳୟ ଅଚେତନ
ନୁହେଁ । ପ୍ରକୃତିର ଏକ ରୂପସୂକ୍ଷ୍ମ ଛବି । କବିତାର ମଳୟ ଜାଗ୍ରତ
ଆତ୍ମାର ପ୍ରେମାସ୍ପଦ । ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ନବୋଦା ମଞ୍ଜିର ଅଧରରେ
ସ୍ଥିତରେଖା । ପ୍ରେମର ପ୍ରମୋଦ ଫୁଲକରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର
ବେଳାଭୂମି ସଂଖ୍ୟାଘ୍ନନ ତରଙ୍ଗରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ । ଏହି ପ୍ରକୃତିର
ତରଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତାବର ସୃଜନଶୀଳ ଚକ୍ରଚକ୍ର ଦର୍ଶନରେ...

+ + +

“ସୁନ୍ଦାଗ ବକୁଳ ସୌରଭ ଶଂକୁଳ
ସୁବାସ ଶୀତଳ ସଞ୍ଜ ସମୀରେ
ଶ୍ରୀତୋୟା ମାରେ ଖେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ
ସୁମଞ୍ଜି ଲା ଲଘୁ ଲହରୀମାଳା
ଦକ୍ଷିଣ ଦଗକୁ କୁଞ୍ଜିତ କୁନ୍ତଳ
ମେଲଇ ଦେଇଛି କି ପଲ୍ଲୀବାଳା ।”

ସୁନ୍ଦର ଅଶୀତର ସୁନ୍ଦର ରମଣୀୟ ଉନ୍ନେଷନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ
ଆତ୍ମା ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ମରୁତର ପର୍ଯ୍ୟବରତ୍ୟାଗ କରିନି । ପ୍ରକୃତିର ବିରାଟ
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ରୂପକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ସଂଦର୍ଶନ କରିଛି ।
ଏହି ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ଏକାନ୍ତ କିତା, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ପ୍ରାବନ୍ଧ,
ଯେଉଁ ପ୍ରୀତିର ଉନ୍ନାଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱାସ ଦେଖାଦେଇଛି, ତାରି ଏକ ସୁଲ ରୂପ
କବିତାଟିରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି । ପୁଷ୍ପ ତ ସୁନ୍ଦର, କମଳାୟ । ପୁଷ୍ପର
ସୁଲରୂପ ଅପେକ୍ଷା ସୌରଭ ରୂପର ଆକର୍ଷଣ ଅନତିହୀନ ।

କବିତାଟିର ପ୍ରତି ପଂକ୍ତି, ପ୍ରତି ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରେମର ବହୁ ବିଭବ
ବିକଶିତ ତଥା ଉନ୍ନୋଚିତ ହୋଇଉଠିଛି, ଯେପରି ଏକ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର
ଜୁଆର—ଅମୃତମୟ ବିଶ୍ୱ—ପ୍ରେମମୟ ବିଶ୍ୱ । ହେବାର କଥା ।
ଆତ୍ମା ତ ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରଶାଠାରୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ।
ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାର ଅନୁଚିନ୍ତା ସବୁ ସମାନ ।

ହଜାରୀବାଗର କାବ୍ୟକକ୍ଷରେ ବସି ‘ବନ୍ୟା’ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣରେ
ଅଶ୍ରୁ ସୁଜଳ ହୋଇ ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପରେ “କେଉଁଠି

ପଦ୍ମଶାଳୀ କେଦାର ଜଳପ୍ଳାବିତ ହୋଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲେପ କରିସାରିବଣି,
କେଉଁ ରାମ ପରାଧନର ହାତୀଅଟ ଶ୍ରୀ ବହିବଣି, କେଉଁ ଅସହାୟା
ବୃଦ୍ଧା ବାହାରକୁ ବାହାର ନ ପାରି ଅନ୍ୟସ୍ଥାନ କରି ପାରୁ ନ ଥିବ” ।
ସେଇ ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉତ୍ତଳର ତଳ, ଲୋକ କଥିତ ଅତଳ
ପ୍ରକୃତି ସହିତ କେତେଦୂର ସଫୁଲ୍ଲ ତାହାହିଁ ଏ କବିତାଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ
ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ । (୧)

ପ୍ରଶ୍ନା ସତେ ଯେପରି ଏକ ଧୂଳିଆ ପ୍ରେମିକ । ଓଡ଼ିଶାର
ମାନବକୁ, ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଏ, ଉତ୍ତଳର ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ,
ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ମନ୍ଦିର, ପାଣି ପବନ...କ’ଣ ଏ ପିପାସାର
ଅନ୍ତର୍କୁ ନୁହେଁ ?

ସତେ ଯେପରି ଉତ୍ତଳମଣି ଆତ୍ମାର ଏହା ହିଁ ମୁକ୍ତି, ଏହା ହିଁ
ସ୍ଥିତି, ଏହା ହିଁ ଗତି । ଏ କବିର ନିବାସ ସ୍ଥଳ ସୁଆଣ୍ଡ ନୁହେଁ, କର୍ମ-
ସ୍ଥଳ ସତ୍ୟବାଦୀ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଉତ୍ତଳ । ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନାର ସମୀର
ନିକଟରେ ଅଳ ଖାଲ ଶୁଣିବାକୁ, ଜାଣିବାକୁ...

“ମୋର ପ୍ରିୟସ୍ଥଳୀ କେତେ ନିଉତ୍ତଳ

କରିଥିବେ ତବ ଆସିବା ବାଟେ

ଦେଇଥିବେ ପରା କେସେ କି ବାରତା

ଶୁଣାଅ ମନ ମୋ’ ଅଛି ଉଜାଡ଼େ ।”

ଦେଶପ୍ରେମରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଉଜାଡ଼ ପ୍ରାଣ ଦାସେ ଆପଣ ଉତ୍ତର
ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଟିକି ନିଶି ପରୁରବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର
ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବ୍ୟାପକତା,
ସୋହର୍ଦ୍ଦର ସ୍ୱାକ୍ଷର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ମାତ୍ର ।

ଉତ୍ତଳର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାନନ
ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆତ୍ମାର

(୧) ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲେଖକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନର ସାହିତ୍ୟ
ସଭାରେ ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ସତେ
ଯେପରି ସମଗ୍ର ଉତ୍ତଳର ଅଶୁପରମାଣୁ ଉତ୍ତଳମଣିଙ୍କ ନିବନ୍ଧପ୍ରଣୟରେ ।
ସମସ୍ତେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ।

ସାମ୍ନିୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ? ସତେ ଯେପରି ସୁଶ୍ଳାର
ସୁଶ୍ରୁବାସ୍ଥା ଆତ୍ମା ପବନାନ ସହିତ ପ୍ରେମର ସ୍ନିଗ୍ଧ ସାକେତକ
ସଦର୍ଶନ କରିଅଛି ।

“କରିଥିବ ଭେଟେ ମଞ୍ଜୁଷା ମୁକୁଟ
ମହେନ୍ଦ୍ର ଶଇଳ ସୁବାସ ଫୁଲ
ତବ ସମାଗମେ ନାଚିଥିବ ପ୍ରେମେ
ଦୋହଲଇ ତରୁ ଭୁଜ ସକୁଳ
ରସନା, ନୟନ ନାସା ରସାୟନ
ସ୍ବାଦ ଶୋଭା ଗନ୍ଧଭର ଆଧାର
ଜ୍ୟୋତ ମଣ୍ଡନ ସୁରମ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ
ଦେଇ ଥିବେ କେତେ କି ଉପହାର
+ + +
କୃଣୋଦରୀ ରସି— କୁଳାକୁ ପରଶି
ଆସିଥିବ ଯେବେ ହେ ପବନାନ
ଝରବାସୀଙ୍କର ବଗିଚା ମଧୁର
ଶୁଣିଥିବ ତମ୍ଭ ଲଳିତ ଗାନ ।”

ସତେ ଯେପରି ସୁଶ୍ଳାର ହୃଦୟ, ଦ୍ରଷ୍ଟାର ଆତ୍ମା ଏ ବଚନଭର୍ତ୍ତା
ଭିତରେ ନୃତ୍ୟନୃପର ଅପୂର୍ବ ନିକୃଷ୍ଟରେ ଅନୁରଣିତ ହୋଇଉଠୁ ।
ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମିଳନ ବିରହ, ମାନ ଅଭିମାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଳିତ ତମ୍ଭର
ସ୍ବର ମୁକ୍ତି ନା ଯେପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ସୁଶ୍ଳାକୁ ନେଇ ଯାଇଛି
କଳ୍ପଲେଖକ ସେଇ ଅମରବିଘ୍ନର ନିତ୍ୟବସନ୍ତଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁଷ୍ଟିତ ସୁରଭିତ
ପରିବେଶ ମଧ୍ୟକୁ । ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନର ସ୍ବାଦ ଶୋଭା ଗନ୍ଧ
ଯେପରି ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି ।

ଚିଲିକା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବିଙ୍କ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭାବଧାରା
ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମିଳନଠାରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର । ଅଧିକ ଉଦ୍ଦୀପକ ।

“ଆଲିଙ୍ଗନ ଆଶେ ତବ ପଥ ପାଶେ
ଚିଲିକା ଆବେଗେ ଥିବ ଅନାଇ
ମୁକ୍ତ ମାଳକେଶୀ ଶ୍ୟାମ ଶୋଭାବଶି
ଶିର ଶିରୀ ଶ୍ରୀତ ବସ ମେଲଇ ।

ଚଞ୍ଚଳ ହିଲ୍ଲେଲେ ବୁରୁ ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳ
 ଚନ୍ଦ୍ରଧିବ ଯେବେ ଗାଡ଼େ ସମୀର
 ସୁନ୍ଦରୀ ସବ୍‌ଗେ ଉଠିଥିବ ରଙ୍ଗେ
 ଅପୂର୍ବ ଉଲ୍ଲାସେ କମ୍ପାଇ ମାର ।
 ପୁଲିନ କାନନେ ସିନ୍ଧୁଗଧ ସନସନେ
 ଖେଳି ଯାଇଥିବ ପ୍ରେମ ଲହରୀ;

× × ×
 ଫେଡ଼ ମୀନନେତ୍ର ଓଲଟାଇ ଗାନ୍ଧ
 ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଚଳିକା ପୁଣି
 ଶୈଳ ପ୍ରତିଦାତେ ସରମେ ଭୁବିତେ
 ବୁଲିଲ ବଡ଼ାଇ ଗତି ଦ୍ଵିଗୁଣ ।”

ଏ ପୁଲିକ ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ନୁହେଁ । ଏଥିରେ କେବଳ ରୋମାଞ୍ଚ
 ଜାତ ହୁଏନା । ଶତ ସହସ୍ର ଆଶାତୀ କଦମ୍ବର ସମରୋମାଞ୍ଚ ।
 ରୋମାଞ୍ଚର ଏକ ସମବାୟ । ଏହି ରୋମାଞ୍ଚର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ହେଉଛି
 ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ । ତା ହେଉଛି...

“...ମହାମୋଦ ଅନ୍ତରେ

ମାଳତୀ ମୂଳେ ପ୍ରେମଭକ୍ତି ହେଲେ
 ଦେଇଥିବ ନେତ ଉଡ଼ାଇ ଥରେ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାକଟର ସ୍ତମ୍ଭାର ମାନସ ପଟରେ ଉଦ୍‌ବିତ ହୋଇଛି
 ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି । ସେଠାରେ ଦେଶ
 ପ୍ରୀତି ସହିତ ପ୍ରେମର ପଞ୍ଚକ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।
 କୁଶଳ ଜିଜ୍ଞାସାରେ କବି ଯେପରି ପ୍ରେମ ପାଗଳ; ବାବଦୁକ ।

‘ସୁମଧୁର ତାଗେ ତବ ଆବାହନେ
 ଗାଇଥିବେ ପିକ ସ୍ଵାଗତ ଗୀତି
 ବକୁଳ ତମାଳ ଦେଇଥିବେ ତାଳ
 ପୁର ଉଠୁଥିବ ପରମ ପ୍ରୀତି ।

ଦେଉଳେ ପ୍ରବେଶି ଗୋପୀନାଥ ବଂଶୀ

ରହେ ରବିଧର ଅଶ୍ରୁଟ ସୁନ
ରଥକା ଅଞ୍ଚଳ ଉଡ଼ାଇ ରଞ୍ଜନ
ଜାଣି କରିଥିବେ ବେନିଙ୍କ ମନ ।

ହସି ଉଠିଥିବ ଯୁଗଳ ମୁରତି
ଖସି ପଡ଼ିଥିବ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଫୁଲ,

ନବଘନ ଶିରେ ଆହା କି ରୁଚିରେ
ହଲିଥିବ ବାଙ୍କ ମୟୂର ରୂଲ” ।

ଯେଉଁ ମଳୟ ହଲ୍ଲୋଲ ପ୍ରେମିକ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କର ମନୋରାଜ୍ୟ ଜାଣି
ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ନବଘନ କୃଷ୍ଣମନ ଲାଳାଞ୍ଚଳ
କରିଥିବେ ସେହି ମଳୟ ସହିତ, ସେହି ମହାଭୂତ ସହିତ ପ୍ରାଣ୍ଟା ଆତ୍ମା
କି ନିବିଡ଼ଭାବ ସଂଯୋଜିତ ତାହା କେବଳ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ
ସିନା, ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏନା । ଏହାର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଅର୍ଥଭର
ଅଗାଧ ପ୍ରତି ସତେଜନ ଆତ୍ମା; ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି, ସ୍ଥାପତି, ଭାଷ୍ୟର
କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଲିଙ୍ଗରୂପ ମନ୍ଦିର, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ବର୍ଣ୍ଣନାରେ
ଗୌରବାବହ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚିନ୍ତନ ମନନ କରି ଯେଉଁଲି ବଳପି ଉଠିଛି,
ମୁର୍ତ୍ତିମାନ ମିଳନ ମଧ୍ୟ ବିରହରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାକରି ପାରିବ କି
ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ । ଏଠାରେ ସମ୍ଭବ ହେବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ,
ଦେହର ଏ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, ଦେହାତ୍ମକ ଆତ୍ମାର ।

ଖାରବେଳ ଶାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମୁରୁଧ ମନ, ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ
ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମାର ଆତ୍ମା ଯେଉଁଲି ଶତଜନ୍ମ ହୋଇଉଠିଛି, ତାହା
କେବଳ ହୃଦୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ମର୍ମ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାର, ଶୂନ୍ୟତାର,
ଆଦି ଓଁକାରର ମୁକ୍ତି ସ୍ୱର ସଙ୍ଗୀତ । ମନ୍ଦପବନର ତାଳେ ତାଳେ
ବାରବାଟୀ ବାଉଁ ଉପସ୍ଥାପନରେ କବି ଲେଖନୀରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଛି...

× × ×
“ବାଟରେ ଅଟକ କଲ୍ଲକି କଟକ
ମହାନଦୀ ମାଳ ମାରବସନା

ଉଦ୍‌ବେଗ ବାହାନା କରିଥିବ ସିନା
ଉପେକ୍ଷି ନ ଥିବ ତା’ ସମାଦର ।

ଯେ ଯେତେ କର୍ମଠି କରେ ଶଶି ମଠି
 ପ୍ରେମ ପାଶୁ ହେଲ ବେଳେ ଅନ୍ତର,
 ଫୁଲ ଉଠିଥୁବ ମହାନଦୀ ବଶ
 କମ୍ପି ଉଠିଥୁବ ଲହରୀ ହାର ।
 ପଠା ଖଡ଼ିପନ୍ଥ ଥରେ ମଥା ପୋତି
 ମୃଦୁହାସେ ଦେଖି ଅଙ୍ଗ ବିଚାର ।”

ପ୍ରକୃତିର କି ମହନୀୟ ସଙ୍କେତ ? କି ଉଦାର ମିଳନ ?
 ଏଥରେ ବ୍ୟକ୍ତିପ୍ରାଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, ଅଛି ନୈବ୍ୟକ୍ରମ
 ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତର ଅବ୍ୟୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପଦର ସଂକଳନ ।
 ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବ୍ୟୟ ପ୍ରେମର ପୁଷ୍ପଲ ଆଲୋଚନା ।

ଶିଳ୍ପୀ ଭୂମିକାର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠ । ପ୍ରାଣର ନୁହେଁ, ଅମୃତର
 ସଞ୍ଚାର । ଶାସକ ଶାସିତର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ଶ୍ୟାମ
 ଶୋଭାବନ ସମ୍ବଳପୁରର ଅପୂର୍ବ ଅନୁପମ କାନ୍ଥ ରୂପରେ ପାଇଛି—

“ତମ୍ଭକବରଣୀ ଗୁରୁ ସୁହାସିନୀ
 ଯହିଁ ଗୁଣବତ୍ତା ପୁର ଅଙ୍ଗନା,
 ସୁଦେଶୀ ବସନେ ସୁଦେଶୀ ଭୂଷଣେ
 ଦିଶେ ସଦା ତୋର ପ୍ରୀତିପ୍ରସନ୍ନ ।”

ପ୍ରୀତିଭିନ୍ନନା, ପ୍ରୀତିପ୍ରସନ୍ନା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟପଦେଶରେ କବି
 ହୃଦୟର ଦ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଭାବ ଅନୁଭବ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି,
 ତାହାର ଶେଷ ସାର୍ଥକ ସରହଦ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡ ପନ୍ଥରେ...

“ସେ ନୁହେଁ ପ୍ରକୃତି ହେମୁଁ ବାହାର...”

ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରକୃତିର ପରମ ପ୍ରେମିକ ଅଙ୍ଗର କାରାଗୃହରେ ଥିଲେ
 ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି, ସ୍ନେହ ସୋହାଗ, ରାଗ ଅନୁରାଗରୁ ସ୍ଥିର
 ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିତ ନୁହେଁ । ଦୂର କଲେ ସେ ବା ଦୂର ହୁଅନ୍ତା
 କିପରି ? ଏତ ମୃତ । ସର୍ବବ୍ୟାପୀ । ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର କାର ତାଙ୍କର
 ଦେଶର ମାଟି ପାଣି ପବନ ଆଲୋକ, ଏହି ମହାନ ପ୍ରେମିକତା ଲଗି
 ଗୋପବନ୍ଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି—ଅନୁଷ୍ଠାନ । ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହନ୍ତି—ଅଭିବ୍ୟାପକ
 —ମହାନ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ । ସୋହାଗର ପ୍ରତୀକ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟରେ

ନାରୀଚରଣ ଚିତ୍ରଣ

ଶ୍ରୀ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି. ବି. ଏ., ବି. ଇଡି.

[ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁଲମ୍ବୀଦେବୀପୁରର ପ୍ରପରାବତ ସାହିତ୍ୟ-ସେବା ଲୋକସିଂଘ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକତା କରି ଘରେଇ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟର ପରିଚୟ ଦେଇ-ପାରିଛନ୍ତି । ଗତ ୧୯୭୦ ମସିହାରେ ସେ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖକ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ‘କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଁଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା,’ ‘ସୁନା ଓ ମାଟି ସମାନ,’ ‘ସପନ ଦେଖିଲା ବରୁଣ ନାନା’ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି । ସକଳକଙ୍କ ପ୍ରଭୋଚନାରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । —ସ]

ସୃଷ୍ଟିବାଦୀର ସାଧକମାନଙ୍କର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଜାତୀୟ ଚେତନା ଓ ଜନ ଜାଗରଣ । ଦେଶର ଅଗଣିତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ଜାତୀୟ ଭାବରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖନୀ ଗତିମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । ତେଣୁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତଥା ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ସଙ୍ଗଠିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲେଖନୀ ଧାରଣ କରି ଏ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ-ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ରୁଚିମନ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି । ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏ ଜାତିର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ, ଏ ମୁମୂର୍ଷୁ ଜାତିକୁ ଏକ କର୍ମୀ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ଜାତିରୂପେ ଗଠନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ହେବ । ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ କବି ହେବାର

ବାସନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାଗରିତ ହୋଇଥିଲା । କର୍ମୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ହିସାବରେ ସେ ଯେପରି ବରେଣ୍ୟ ଓ ବନ୍ଦନୀୟ, ଜଣେ ଲବ୍ଧପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲେଖକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିପୁଳ ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ।

ପଲ୍ଲୀପ୍ରାଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଲ୍ଲୀରେ ଉଦ୍ଭବ, ପଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ସଙ୍ଘୋପରି ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ସହ ସୁପରିଚିତ ଥିଲେ । ଉତ୍କଳ ପୁରପଲ୍ଲୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୂଳିକଣା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଓ ଆଦରର ସାମଗ୍ରୀ । ଏହାର ଚୂଷଲତା, ପାଣିପବନ, କାନନ ପ୍ରାନ୍ତର, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କବି ଚକ୍ଷୁରେ ଅତି ମହାନ ଓ ପବନ । ତେଣୁ କବି-କଳ୍ପନା ବଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାବ୍ୟ କବିତା ହୋଇ ଉଠିଛି ଜୀବନ୍ତ, ବାସ୍ତବ ଓ ହୃଦୟ ।

ଯାଗେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଲ୍ଲୀର ସରଳା କୁମାରୀଙ୍କ ଘାସ ହସ୍ତରେ ଗମନ, ଗାନ୍ଧୀଆଳ ପିଲଙ୍କ ବଂଶୀବାଦନ, ଭାଇ ସହ ଭଉଣୀର ଶୁଣୁରାଳୟ ଗମନ, ହଲଲଙ୍ଗଳ ଧରି ହର୍ଷ ଚିତ୍ତରେ କୃଷକ ଭାଇର ଗୃହାଗମନ ସମୟର ଚନ୍ଦ୍ର ଏଭଳି ସହଜ ଭାଷାରେ ଓ ସରସ ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି ଯେ, ସେସବୁ ପାଠକଲେ ଯେ କୌଣସି ପାଠକର ପ୍ରାଣ ପୁଲକିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପଲ୍ଲୀ-ବଧୂ, ପଲ୍ଲୀ ବାଲିକା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଯେଉଁଲି ଜୀବନ୍ତ, ନିଖୁଣ ଓ ନିଜ୍ଜଳ ଚନ୍ଦ୍ର କବି ଲେଖନୀରେ ରୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ।

କୃଷକକୁଳ କଠିନ ଶ୍ରମ ସ୍ତ୍ରୀକାର କରି ମୁଣ୍ଡଝାଳ ଭୂମିରେ ମାରି ପସଲ ଉତ୍ପାଦନ କଲେହେଁ ଲେଖା ସାହକାର, ମହାଜନ ଓ ଜମିଦାରମାନେ ତାହା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟିକରି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ । ଫଳରେ ପେଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିଏ ଦାନା ନ ପାଉଥିବା ଓ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ କନା ନ ପାଉଥିବା ଏ ଦେଶର ଶତ ଶତ କୁମାରୀଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଉତ୍କଳର କେତେ କନ୍ୟା ନାରୀର
ନ କରନ୍ତି ପେଟପୁରାଇ ଆହାର ।
ଲଜ୍ଜା ତାଙ୍କିବାକୁ ନ ପା’ନ୍ତି ବସନ,
ଫୁଟେ ନାହିଁ କେବେ ଅଙ୍ଗେ ଯଉବନ ।”

ଉଦର ଜ୍ୱାଳା ସହି ନ ପାରି ଅନେକ ନରନାରୀ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି
ଅନ୍ୟସ୍ଥ ପଳାୟନ କରିବା ଫଳରେ କୁମାର କୁମାରୀଙ୍କର ହସ ଖୁସିରେ
ପାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ଗାଁ ଭୁଇଁ କପରି ଶୁଶ୍ରାବନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ;
ତାହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ କରୁଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି କବି ଗାଇଛନ୍ତି —

“ଉଦର ଜ୍ୱାଳାରେ କେତେ ନରନାରୀ,
ଛୁଡ଼ି ଘରଦ୍ୱାର ଯାଆନ୍ତି ବାହାର ।
ପଡ଼ିଅଛୁ ଡ଼ହ କାହିଁ ବା ଚାଲିଆ,
ଶୁଶ୍ରାବନ ପରାଏ ଦିଶେ ନିଛୁଟିଆ ।”

କବି ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀଭାବେ ବହୁଦିନ ଜେଲରେ କଟାଇ-
ଥିଲେ । ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହାରସ୍ଥ ହଜାଣିବାର୍ ଜେଲକୁ
ଛାନାନ୍ତର କରାଗଲା । ରେଲଗାଡ଼ିରେ ଜେନାପୁର ଷ୍ଟେସନ ଅତିକ୍ରମ
କଲପରେ ସେ କନିକା ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାର
କେତେକ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହେଲା । ସେ
ଅଞ୍ଚଳର ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତତ୍କାଳୀନ ନିର୍ମମ ରାଜକର୍ମଚାରୀଗଣ ଯେଉଁ
ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, କବିପ୍ରାଣ ସେଥିରେ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା । ତାଙ୍କର
ଅନୁରାଗ ଥରି ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗାଇ ଉଠୁଥିଲେ —

“କୁଳାଙ୍ଗନା ପରେ ଘୋର ଆତ୍ମମଣ,
ବିକଳେ ବିଧୂର କରଇ ରୋଦନ ।

× × ×

ପଥେ ଗର୍ଭିଣୀର, ଉପ୍ସେ ଗର୍ଭସ୍ରାବ,
ଉଠଇ ଗୋଗୋଷ୍ଠେ ବିକଟାଳ ରାବ ।
ମହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମହା ବିଭୀଷିକା,
କମ୍ପେ ମହାତଙ୍କେ ଦୁଃଖିନୀ କନିକା ।”

ଗାଁର କୁମାରଗଣ ସାୟଂକାଳରେ ପାଞ୍ଚ ହସ୍ତରେ ଯାଗେଶ୍ଵରୀ
ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ପାପ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିବାବେଳେ
ହସ କୌତୁକରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ମୁଖରିତ ହୁଏ । କେହି କାହା ସଙ୍ଗେ ଥିବା
ପରିହାସ କରେ; ଆଉ କେହି ବେଶୀ ମଣ୍ଡନ ପାଇଁ ବଉଳ ଫୁଲ
ସାଉଁଟେ । ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଏତେ ସମ୍ପାଦ ହୋଇଥିଲୁ ଯେ, ତାହା ପାଠ
କଲବେଳେ ପାଠକର ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟଟି ନାଚିଉଠେ । କବି ଏ
ଦୃଶ୍ୟରେ ଅମୃତସ୍ଵର ହୋଇ ଗାଇଛନ୍ତି—

“ଯାଗେଶ୍ଵରୀ ପାଶେ ପାପ ଦେଇ ବାସେ
ଆସନ୍ତି କୌତୁକେ କୁମାରକୁଳ,
କିଏ କରେ କଳି ଆନ ସଙ୍ଗେ ମିଳି
କିଏ ବା ଗୋଟାଏ ବଉଳ ଫୁଲ ।”

ଧର୍ମପଦ କାବ୍ୟରେ କବି ନାଗ୍ନ ଚରିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କବିବାକୁ ଭୁଲି
ନାହାନ୍ତି । ଧର୍ମପଦକୁ ସହସ୍ରାଠୀମାନେ ଅଣବାବୁଆ କହିବାରୁ ତାହାର
ଅନ୍ତରରେ କୋହ ଉଠିଛି ଏବଂ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ସେ ମାଆ
ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି । ଏକୋଇଶ ବଳା ବିଶିକେଶନ ଆଖିରେ ଲୁହ
ଦେଖି ମାଆର ହୃଦୟ ଫାଟି ପଡ଼ିଛି । ପୁଅଠାରୁ ସବୁକଥା ଶୁଣିବା
ପରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି—

“କିଏ ସେହି ପିଲା ଦେଲା ଏହିପରି
ଅପମାନ ଅକାରଣ ?

“ x x x
ତା ମା’ ଏଡ଼େ ସଜ୍ଞ ମୋ ପୁଅକୁ ପୁଣି
କହେ ସେ ଅଣବାବୁଆ ?”

ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ନାଗ୍ନଚରିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର
ହୋଇଥିଲେ ହେଁ କେହି ମାତାର ପରମ ଗୌରବ ପାଇନାହାନ୍ତି । ପୁତ୍ର-
ବିରହ-ବିଧୂର ଯଶୋଦାଙ୍କ ଭୁଣରୁ ବାହାରି ରସର ଅମୀୟ ଧାର
ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଜାଣୁ । କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋପପୁରର । ଓଡ଼ିଶା
କଥା ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ମାତୃ-ହୃଦୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାନନ୍ତରୂପ
ଦେଇଥିବାରୁ କବି ଚିର ନମସ୍ୟ, ଚିର ଆଶ୍ରୟ ।

ଧର୍ମପଦ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ବଦାୟ ନେଇ ପିତା ଓ ପିତୃବ୍ୟଙ୍କୁ
ଦେଖିବାକୁ ଗଲବେଳେ ମାଆର ଗୁଡ଼ି ଅଜଣା ଆଶଙ୍କାରେ ଥରଉଠିଲା ।
ନୟନ ପିତୃଳାକୁ ଗୁଡ଼ି ସେ ଏକାକିନୀ ରହି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ବୋଲି
ଦୁଃଖରେ ଅତିଶୟ ଅଧୀର ହୋଇ ସନ୍ଦାନ କରିବା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ
ଯେଉଁଲି ଚମତ୍କାର, ସେହିଭଳି ମର୍ମ-ବଦାରକ ।

“ମୋ ନେତ୍ରପିତୃଳା ଗୁଡ଼ି କରେ ତୋତେ
ପାରିବି କି କ୍ଷଣେ ବଞ୍ଚି,
ମୋ ଅଜ୍ଞାର ଘରେ ତୁ ଏକା ପ୍ରାଣପ
ମୋ ହୃଦ-ସିନ୍ଦୂର କହି ।”

ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବିଙ୍କ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବର୍ଣ୍ଣନାଟିକୁ
ଦେଖାଯାଉ । ଚତୁର୍ଦ୍ଧାକାଳୀନ ଉତ୍କଳର ରଜା ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଦୁର୍ଗରୁ ମେଲଣି ନେଉଥିବାବେଳେ ରଜା ମହାଶୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ
ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଥିଲା ଦିନ ଯେବେ ନବତଳ ହର୍ମ୍ୟେ
ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରୀ ରଜା ମେଲଣି କାଳେ,
ଆଣି ନୟା ନୀର ସଞ୍ଚିଲା ସମୀର
ସ୍ବେଦବିନ୍ଦୁ ଯୁକ୍ତ ମହାଶୀ ଭାଲେ ।
ସ୍ବେଦ ସୁଧା ବିନ୍ଦୁ ଯେତେ ମୁଖ ଛନ୍ଦୁ
ମଣ୍ଡିଲ ପ୍ରସର ନେତ୍ର ଯୁଗଳ,
ବନ୍ଧୁ ସୁଶୀତଳେ ହରିଲ କୌଶଳେ
ନ ପକାଇ ମୁକ୍ତା ପଳକ ତଳେ ।”

ଏଠାରେ କବିଙ୍କର ଅତ୍ୟୁକ୍ତ କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ।
ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେଉଁପରି ମଞ୍ଜୁଳ ସେହିପରି ମନୋମୁଗ୍ଧକର ହୋଇ
ପାରିଛି ।

ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେ କେବଳ ପଞ୍ଜୀ ନାଶର ଗୁଲିତଳନର ଚିନ୍ତା
ଦେଇଛନ୍ତି—ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ସମସ୍ତ ନାଶ ଜାତିର ବନ୍ଧୁ, ଭ୍ରାତା
ଏବଂ ଉପଦେଷ୍ଟା ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଛଳରେ ନାନା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ

ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାରୀ କେବଳ “ଆଦ୍ୟ ମୋହିନୀ ଶକତି” ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସେ ତାର “ତରୁଣ ଛଟକ ଶବ୍ଦ” “ଅପାଙ୍କ ଗୁହାଣୀ” ପାଇଁ ଉପଭୋଗ୍ୟା ନୁହେଁ । ନାରୀ ଯେ “ସଦାଶୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ ପରମ ପାବନୀ” ଏହା ସେ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁର କରିଛନ୍ତି । ନାରୀଙ୍କଠାରେ ସୁଧାସମ ମାତୃଭାବ ମିଳେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି, ଏହା କବି ସ୍ତ୍ରୀକାର କରିଛନ୍ତି ।

କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ଏକ ପଂକ୍ତି ମନେପଡ଼େ । ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି—

“ସୁର, ମଳା, ମାଣିକ୍ୟ, ମୁକୁତା, ବିଦ୍ରୁମର
ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀର ରଚନର ।”

ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କେତେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କବିଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ନାହିଁ । ବିଶ୍ୟାତ ଜର୍ମାନ କବି Goethe କହିଛନ୍ତି—“The woman soul leadeth us upward and on”—ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ । ଅମର କବି ପୋପ୍ କହନ୍ତି—“She moves a goddess and she looks a queen” ଅର୍ଥାତ୍ ରମଣୀ କେବଳ ଚାହିଁବା ନୁହେଁ, ଚାହୁଁଲକ୍ଷ୍ମୀ । ମନୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି—“Where women are honoured, there the gods are pleased.” ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା—ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସଦ୍‌ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦେବତାଗଣ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି । ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କହୁଥିଲେ—“ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମାନବୀ ତୁମି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜନ୍ତୁନା” ।

ଏ ସଂସାରରେ ଦୈହିକ ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ । ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ । ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟର ମହାମନା କବି କହିଛନ୍ତି—

“ପ୍ରଣୟର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ଏ ସଂସାର ଏକା,
 ତେମେ ପ୍ରଣୟୀ ସଙ୍ଗେ ସ୍ବର୍ଗ ହେବ ଦେଖା ।
 ଏହି ବିବ୍ୟ ସାନ୍ତୁ ନାରେ ଆଶ୍ୱାସିଣୀ ମନେ,
 କ୍ଷଣେ ଏଥୁ ରହି ତଳ ଅମର ଭବନେ ।”

ଧନୁ ଓ ଧନୁର ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଲି ଅଛି, ସ୍ବାମୀ
 ସହ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ସେହିଭଳି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀରମାର
 ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଉଭୟଙ୍କ ତନ୍ମୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ହେଁ
 ମନ ଅଛିନା । ଏଣୁ ସ୍ବାମୀ ବିନା ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁର୍ଗତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ
 ଯାଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଗୃହ ତେଜ ଗୃହସ୍ବାମୀ ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର,
 ପଳାନ୍ତି ସେବକେ କିଏ କାହିଁ ଗୁଡ଼ି ଘର ।
 ସୁନା ଘର ତୁନା ହୋଇଯାଏ ସେହିକ୍ଷଣେ,
 ମୋର ବୋଲି କହିବାକୁ ରହେ ନାହିଁ ଜଣେ ।”

ଗୋ-ସେବା ହିନ୍ଦୁ ଗୃହଣୀର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଗୋ ଯେବାରୁ
 ବଳ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ
 କରି ସେ କହିଛନ୍ତି—

“ଯେ ଲୋଡ଼େ ସୁତ ପାଏ ସୁତ,
 ଅଥବା ସମ୍ପଦ ବହୁତ ।
 ଯେ ନାଶ ଇଚ୍ଛେ ଯେଉଁ ପତି,
 ତାହାର ହୁଏ ତା ପ୍ରାପତି ।
 ଯେ ନାଶ କରନ୍ତି ଗୋ-ସେବା
 ସେ କେବେ ନୁହନ୍ତି ବିଧବା ।
 ବିଧବା ଗୋରୁ ସେବା କରି
 ଭବ ଦୁଃଖରୁ ଯା’ନ୍ତି ତର ।”

ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ କବି ନାଶ ଜାତିକୁ ଯେଉଁଭଳି
 ହିତବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟସ୍ଥ କୃଷକ ଦେଶିକାକୁ ମିଳେ ।
 ହେଲେହେଁ, କେତେକ ଶିକ୍ଷିତା ନାଶ ଗୋ-ସେବାରେ ମନ ଦେଉ ନ
 ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କପ୍ରତି ଆଶେପ କରି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଗୋ ସେବା ନ କରନ୍ତି ନାରୀ, ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତୁଣ ବାରି,
ପୋଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଗୁଡ଼ାଳ, ଆସିଲ ଏ ବିଷମ କାଳ ।”

ଆଧୁନିକା ସଭ୍ୟା ନାରୀ-ସମାଜ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କରି କବି
କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନ ସାମାଜେ ଅବଳା, ଅସହାୟା । ତେଣୁ ସେମାନେ
ସର୍ବଦା ନରର ବାହୁଛୁଆଁ ତଳେ ଆଶ୍ରିତା । କ୍ଷୀଣ ବଳିଷ୍ଠ ପାଦପକୁ
ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବାରୁ ଯେଉଁକି ଉଭୟ ଅଙ୍ଗ ମଞ୍ଜୁଳ ଦେଖାଯାଏ, ସେହି-
ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଆଶ୍ରା ପାଇ ସୁଖର ସଂସାର ଗଠନ କରେ । ଅସହାୟା
ଅବଳା ଓ କୋମଳପ୍ରାଣୀ ନାରୀ କେବେହେଲେ ପୁରୁଷ ସମକକ୍ଷୀ
ହେବେନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକା ସଭ୍ୟା ନାରୀ ପୁରୁଷ ସହ ସମ ନ ଆସନ
ଦାସୀ କରିବାକୁ ସେ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି —

“ସୁଦୃଢ଼ ଗନ୍ତୀର ନୁହଇ, ଯେଣୁ ନାରୀ ହୃଦୟ
ତେଣୁ ସିନା ନରେ ଅଟନ୍ତି ନାରୀ ଜାତି ଆଶ୍ରୟ ।
ସୁକୋମଳ କ୍ଷୀଣ ବଳିରୀ ଲଭି ପାଦପ ସଙ୍ଗ
ଆହା କି ପରମ ମଞ୍ଜୁଳ ଦିଶେ ଉଭୟ ଅଙ୍ଗ ।
ତେବେ କମ୍ପା ଏତେ ଯୁବନ୍ତି ସଭ୍ୟ ନାରୀ-ସମାଜ,
ପତିଗଣ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବାଂଶେ ସମ ହେବାକୁ ଆଜ ।
ରହୁବ ବେନିକ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନତା,
କିଏ ସେ କରିବ ଅନ୍ୟଥା ଯାହା କଳ୍ପିତ ଧାତା ।”

ଭାରତର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଜଗତରେ ଅତୁଳ । ଏହି ଦେଶର
କୁଳକାମିନୀଗଣ ପତି ଭକ୍ତି, ପତି ସେବାର ଯେଉଁ ଗୌରବୋକ୍ତୁଳ
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଅତୁଳମାୟ । ଏ ଦେଶର ପତିପ୍ରାଣୀ,
ପତି ସୋହାଗିନୀ ସମ୍ପା ସୀତା, ସାବିତ୍ରୀ, ପାଦଶା ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଥିପାଇଁ
ଜଗତରେ ବନ୍ଦନୀୟା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟା । କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ନାରୀ
ସମାଜର ସଭ୍ୟା ଓ ଶିକ୍ଷିତା ନାରୀମାନେ ପାଣ୍ଡାବ୍ୟ ତଙ୍ଗର ଅନୁକରଣ
କରି ଏ ମହାନ ଆଦର୍ଶକୁ ଶୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଣୁ କବି ମର୍ଦ୍ଦାହତ
ହୋଇ ଗାଇଛନ୍ତି —

“କୁଳକାମିନୀର ଏପରି ସିନା ମହତ ରୀତି
ଲଜ୍ଜାବଶ ହୋଇ ଏକାନ୍ତେ କାନ୍ତେ ଆଚରେ ପ୍ରୀତି ।”

ପ୍ରକୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଏଭଳି ନିଜ୍ଜକ ପ୍ରତିଛବି ଅଙ୍କନ କରିବା କେବଳ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ତୁଳୀରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶୈଶବରେ ମାତାଙ୍କୁ ହରାଇ ପିତୃସି ନାମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହି ପିତୃସିନାମାଙ୍କ ନିଷ୍ଠାମ ପ୍ରେମ, ଅନାବଳ ସ୍ନେହମମତା ଓ ତ୍ୟାଗ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି—

“ସଦା ସମସ୍ତଦି ଚବି ଭିତରେ ବାହାରେ,
ପର ଲାଗି ଆଲୋଡ଼ିତ ସତତ ହୃଦୟ ।
ଆଜୀବନ ତେଜି ନିଜ ସୁଖ ସମୁଦୟ,
ସୁଧାସମ ମାତୃଭବ ମିଳେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ।
ସଦାଶୟା ସ୍ନେହମୟୀ ପରମ ପାବନୀ,
ଜୀବନ ମହତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ଗୁପ୍ତତେ,
ତୁମ୍ଭ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଆଚରିଲେ ସକଳ କାମିନୀ,
ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତା ସ୍ଵର୍ଗ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତେ ।”

ତାହା ଆଧୁନିକ ନାରୀ-ସମାଜ ଅନୁସରଣ କଲେ ବାସ୍ତବିକ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସ୍ଵର୍ଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୁଅନ୍ତା । ତେବେ ଆଧୁନିକ ନାରୀ-ସମାଜ ଏହା ଅନୁସରଣ କରିବ କି ?

ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟରେ

ପ୍ରେମତତ୍ତ୍ୱ

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପ୍ରସାଦ ନାଥ

[ଲେଖକ ଶ୍ରୀ. ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ୧୮ ବର୍ଷ ଧରି ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି । ଗୁଣାବସ୍ଥାରୁ ଲେଖାଲେଖିରେ ମନ ବଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି । ‘ଢ଼ଳିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ’, ‘ଶରଦେ’, ‘ଜୟନ୍ତୀ’, ‘ଶିକ୍ଷକ ଦର୍ପଣ’, ‘ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦୀପ’ ଓ ‘ସୁରୁଷୋତ୍ସବ’ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତାଙ୍କର ରଚନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ— “ଚଢ଼ିତଶା ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି”, “ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଜଉ”, “ବୌଦ୍ଧୋତ୍ସବ ରତ୍ନାବଳୀ”, (କାବ୍ୟ) “ପଲ୍ଲୀପଥେ”, “କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସତେ :” (ଶିଶୁସାହିତ୍ୟ) ଓ “ସାଗର ପାରେ ଓଡ଼ିଆ” (କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଲେଖକଙ୍କର ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟପତ୍ର “ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦୀପ” ଅକ୍ଟୋବର (୧୯୬୬)ଦଶମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ-ଜୟନ୍ତୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । — ସ]

ପ୍ରେମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଓ ଅନନ୍ତ । ପ୍ରେମ ରାଜ୍ୟରେ ଅସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅମଙ୍ଗଳର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ମହମାୟୁତା ଘୋଷଣା କରି ଇଂରେଜ କବି ଟେନିସନ୍ କହିଛନ୍ତି—

“If love belove, of love of ours
Faith and unfaith are never equal powers
unfaith is aught
Is want of faith in all”

ଏହିଭାବେଶରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ମନ, ଅସ୍ଥିର ହୋଇ
ଉଠିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସରଳ ପ୍ରାଣ ଶୋକ ଜଳିଗଲା ହୋଇଥିଲା,
ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ କାନ୍ଦୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ କନ୍ଦା
ପାରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୁରିଅନା ବନର ଦରଦା କବି
ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ । ରଜନୀତିରେ
ସରଳତା, ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗରେ ସରସତା, ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ
ଆତୁରତା, ପର ଦୁଃଖରେ କାତରତା, ଶିକ୍ଷାଦାନର ଆବେଗତା,
ପ୍ରେମର ପବିତ୍ରତା ଯାହାଙ୍କର ଶରୀର ହୃଦୟକୁ ସଦାସବଦା ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ
କରୁଥିଲା, ସେହି କେବଳ ଉତ୍କଳମଣି । ଯିଏ ପରକୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ
ଯାଇ ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଜୀବନକୁ ଦେଶ ଓ ଜାତିପାଇଁ ବଳିଦେଇ
ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଜୀବନ କି ଖାଲି ନିରାଶାର ବାଲି

ମରୁ ମରାଣ କି ସେନେହ ପ୍ରୀତି,

ତେବେ କି ଆଶାରେ କହ ଏ ସଂସାରେ

ପର ଲାଗି ନର ମରୁଣ ନିତି ?

+ + + +

ପ୍ରେମ ପର ସହେ ସହି ସୁଖ ପାଏ

ପ୍ରେମ ନ ଜାଣେ କେବେ ଶୋଚନା

ପ୍ରିୟଜନେ ନୁହେଁ ପ୍ରେମିକ ବିମୁଖ

ହେଲେ ହେଉ ପଛେ ଗୁରୁ ଜେନା ।”

ଯଦିଓ କେତେକ ମନାସୀ ତାଙ୍କର ‘ଉତ୍କଳମଣି’ ନାମକରଣରେ
ତାଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପାଦକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନେ
କରନ୍ତି, ତଥାପି ଯାହାଙ୍କର ଶରୀର ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନରେ ବାନ୍ଧି
ଓ ପୁଷ୍ଟି, ଯିଏ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁପରିଚିତ ହୋଇ
ମହାଭାରତୀୟ ପ୍ରଭାରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ପାରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ‘ଉତ୍କଳମଣି’
କହିବା କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇନାହିଁ । ବରଂ ଅତି ଆପଣାର, ଅତି
ଆଦରର ଘର ଗୁଅକୁ ତାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ପ୍ରତିବେଶୀମାନଙ୍କର
ଏହା ଏକ ସ୍ନେହସୂଚକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବୋଧନ । ସୁତରାଂ ସେ ଥିଲେ
ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଉଡ଼ମଣି ।

ହୃଦୟର ଭାବୋଜ୍ଞାସରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ସକଳ
ଯାତନା, ନିରାଶା ଓ ବିଭୀଷଣକୁ ଏକାବେଳକେ ଅସ୍ୱୀକାର କରି
ନିଜର ସୁନେଲି କଳ୍ପନା ମୋହରେ କବିତା ରଚନା କରି ସଂସାରକୁ
ସୁଖ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତିର ଏକ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି,
ସେଥିରେ ମାନବ ଜୀବନର କୌଣସି ନିଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ ରୂପାୟିତ
ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏହିମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ରସିକକବି ।
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରେମଧର୍ମୀ କବି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି,
ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜର ସଂପ୍ରସାରିତ
ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀମୂଳକ ଅନୁଭୂତିର ଆବେଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣର ଆଶା
ଆକାଂକ୍ଷା, କାମନା-ବାସନା ଓ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଯାତନାକୁ ଜଣେ ସଫଳାତା
ସଂକଳଦର୍ଶୀ ଭଳି ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ନିପୀଡ଼ିତ
ହୋଇ କବି ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ, ତାହା
ରସର ସମାବେଶରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପାଠକ ପ୍ରାଣକୁ
ଆଲୋଡ଼ିତ ଓ ଅଭିଭୂତ କରେ । ଏହି ଅନୁଭୂତିର ନିଖୁଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି
ହିଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରେମଧର୍ମୀ ରସ କବି
ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କବି ମାନସରେ ଏହି ପ୍ରେମଭାବ ହିଁ ଉଦ୍‌ଜୀବିତ
ଥିଲା । ତା'ର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପଦାବଳୀରେ ସମ୍ଭବ
ହୋଇଛି । ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ପୁଲ ପରି ପ୍ରେମ ଝାଉଁଳେ କି ବନେ

ପ୍ରେମ ଯେ ଅନନ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ଧାର,

ଦୁଇ କଲେ ମତେ ହେବ କି ଅନ୍ତର

ଭୁମେ ଯେ ମୋ ପ୍ରାଣ-ପ୍ରଣୟ କାର ।

ଏ ଜୀବନେ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଅବସାନ

ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ପୁଣି ହେବ ତ ଦେଖା,

ଶୁଭ ନେତ୍ରେ ତହିଁ ଦେଖିବି ମୋ ହୃଦେ

ପ୍ରେମ ରସାଶିତ ଅମୃତ ଲେଖା ।”

ପ୍ରେମବାଦୀ କବି ପ୍ରେମକୁ ମାନସପୁତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଉନ୍ନତ କରାଇ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭକ୍ତିରେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି । ଅସାର ସଂସାରରେ
ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ହିଁ ମାନବର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଳ । ପ୍ରେମର ଏହା ହିଁ
ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ।

ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରେମକୁ ଏହିଭଳି ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରା
ଯାଇଛି । କବି ବିଭୁପ୍ରେମର ଭକ୍ତାଂଶୁ ଓ ଭଗବତ ପ୍ରୀତିରେ ବିହ୍ୱଳ
ହୋଇ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଇ ଗାଇଛନ୍ତି—

“ଗିରି, ସାଗର, ନଦୀ, ତପନ, ଶଶୀ
ସବେ ତ ମୁଁ ବେ ମୋତେ ପ୍ରେମେ ପରଶି ।
ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେମଧାରେ ଭସିବ ଧରା
ହେବ ଏ ବିଶ୍ୱ ମୋର ପ୍ରେମ ପସରା !”

କବି ମାନସରେ ଏହି ପ୍ରେମ ପ୍ରାବଲ୍ୟରେ ଅନୈତିକତା,
ଅସାରତା, ଆଦିଲତା କିମ୍ବା ଛଳନା ନାହିଁ । ତାହା ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଓ
ମଙ୍ଗଳମୟ ହେତୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି । କବି ଅନ୍ତରରେ ଏହି
ପ୍ରେମ ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ୱଦେଶାନୁରାଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । କବି ସ୍ୱଦେଶ
ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବର ବିଲୁପ୍ତିରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଗାଇଛନ୍ତି—

“ଅଛି ସେହି ଗିରି, ଅଛି ସେ ବିପିନ,
ଅଛି ତୋର ଶିଳା-ସୁଦୃଢ଼ ପୁଲନ,
କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଆହା, ଏବେ ସେ ଗରତା ?
ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପୂର୍ବ ଜାତୀୟତା ?”

ଶେଷ ଜୀବନରେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ, ବନ୍ଧୁଜନମାନଙ୍କର
ଉପେକ୍ଷା ଓ କଠୋର ଉଦାସୀନତାରେ ମଉଳ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ କିପରି
ବ୍ୟଥିତ ଓ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ, ତାର ଖବର ଆମ୍ଭତେଜନ ଓ
ଅନୁଭୂତିର ଅସ୍ଥିର ଆବେଗ ବଳରେ ତାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ
କବିତାରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଛି । ସେଥିରେ କବି ଆତ୍ମଚିନ୍ତନରେ

ବସେଇ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ଆତ୍ମାମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ଏ କବିତା
ଲେଖିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟକ ହୋଇ ନାହିଁ । ତାହା ମାୟା ମୋହପୂର୍ଣ୍ଣ
ଏହି ଗର୍ଭିଣ ଦୁନିଆର ଖବୁ ଓ ଉକ୍ତ ଅନୁଭୂତିର ପରମ ଉତ୍ତର
ରୂପ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । କବି ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲେ, ପ୍ରିୟଜନ ବି
ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କଠାରୁ ତାହା ନ ପାଇ ଶେଷରେ ବ୍ୟଥାଭର ହୃଦୟରେ
ଜଗତକୁ ଦୁଃଖ ଓ ନିରାଶାର ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ବିଶ୍ୱପ୍ରୀତି ଭଗବତ ପ୍ରୀତିର
ସୁଶୀତଳ ଆଶ୍ରୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାଧୀର ଦୃଷ୍ଟିର ସାତନାରେ
ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଦୁଃଖରେ ହା'ହା'କାର
କରି ଉଠିଛି, ସେତେବେଳେ କବି ବାସ୍ତବ ଜଗତକୁ ଫେରିଆଣି
ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି କହିଛନ୍ତି—

“ପ୍ରେମର ଏ ପ୍ରଶସ୍ତି କି କବି କଲପନା

ପ୍ରେମ କି କେବଳ ମାତ ସ୍ୱାର୍ଥର ଭୁଲନା ?

x

x

x

ଏକକୁ ଅନାଇ ଆନ ନେଷୁ ଅଶ୍ରୁଧାର

ବହୁବ ନାହିଁ କି ଭେଦି ହୃଦୟ ଜୁଆର ?”

ଅନୁଭୂତିର ଆବେଗରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ଓ ପ୍ରାଣପୂର୍ଣ୍ଣ
ହୋଇଛି । ଯେଥିପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କଳ୍ପନାବିଳାସୀ ଗୀତିକବି କୁହା-
ଯାଇ ନ ପାରେ; କାରଣ ଜୀବନର ବହୁ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭୂତ ଜଗତକୁ
କଳ୍ପନାର ରଞ୍ଜନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବଦା ବାରଣ
କରିଥିଲା ।

ପଲ୍ଲୀ-ପ୍ରେମୀ କବି ହିସାବରେ ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ ପରେ ଗୋପ-
ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ । ନନ୍ଦକିଶୋର ପଲ୍ଲୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ
ମୁର୍ଚ୍ଛ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିପଥରୁ ପଲ୍ଲୀ ପଥର
ଭକାଣ୍ଡ; ପଲ୍ଲୀବାସୀର ଅତିଥିସେବା ତଥା ପଲ୍ଲୀର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା,
ହସକାନ୍ଦ ସବୁ ବାଦ ଯାଇ ନ ଥିଲା, ଏପରିକି ଗ୍ରାମ ଦାଣ୍ଡରେ
ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଖେଳ କୌତୁକ, ନଦୀ ତଟରେ ପଥକମାନଙ୍କର

ସାତାପୁତ, ମାଛଧର କୌଶଳ ଆଦି ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ
ଉଠିଛି । କବି ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଥାଉଳି କାନ୍ଧରେ କେବେ ବା ବନ୍ଧରେ
ଭଉଣୀ ଆଗରେ ଚାଲିଲେ ଭାଇ,
ଶାଶୁ ଘରେ ନାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଖି କହେ
ରୁଣେ ଗୋଡ଼ି କାଢ଼ି ଚାଲିବା ପାଇଁ ।
ନବ ପରବନା କାଶେ ଫିଲ ଦେଇ
ରୁଲି ନ ପାରଇ ଜୟନ ଭାରେ
ତା’ ଭୂଷି ଚପଳ ଯୁବା ସଙ୍ଗୀ ଦଳ
ପରିହାସେ ଏକ ଆନକୁ ଠାରେ ।”

ପଞ୍ଜୀକରଣର ସ୍ବାଭାବିକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ବାରେ କବି ଲେଖନୀ ସୁଦକ୍ଷ ।
ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଭାଇ ଶାଶୁଘରେ ଗୁଡ଼ିଦେବା—ପଞ୍ଜୀ ଜୀବନର ଏକ
ଦୃଶ୍ୟ—ସଚରାଚର ଘଟେ । କବି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି
ଦୃଶ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସ୍ବାଭାବିକ ମନୋହର ଛବି ଅଙ୍କନ କରି ପାରିଛନ୍ତି ।
ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀପ୍ରାଣତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଚୟ ମିଳେ ।

ପଦ୍ମପ୍ରେମୀ କବି ପଞ୍ଜୀର ନଦୀତୀର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଯେଉଁ
କଳ୍ପନାର ଚମତ୍କାରତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ ।
କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ—

“କ୍ଷୀଣତୋୟା ମାରେ ଖେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ
ସୁମଞ୍ଜୁଳା ଲଭୁ ଲହରୀ ମାଳା,
ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ କୁଞ୍ଜର କୁନ୍ଦଳ
ମେଲଇ ଦେଇଛି କି ପଞ୍ଜୀବାଳା ।”

ତାଙ୍କର କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଉପମା, ଅଳଙ୍କାର ଓ ଧ୍ବନି ବ୍ୟଞ୍ଜନାର
ଅପୂର୍ବ ସମାବେଶରେ ଅନୁଭୂତିର ଅବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗଦ୍ୱାରା ପାଠକ
ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପଦେଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଛି । ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ

ପ୍ରେମର ବିଷୟ ପରିମାଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି କରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର
ଉପମାଲଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ
ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଉପୁଜିଲ ଅଳକ୍ଷିତେ କାହିଁ ଅମ୍ଳବିନ୍ଦୁ
ସ୍ୱାର୍ଥ ତାପେ ଛୁଣ୍ଡାଇଲ ପ୍ରୀତି-ପୟ-ସିନ୍ଧୁ ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ୟାମଳ ସ୍ୱିଗ୍ଧ ଶୈଳ ଗର୍ଭେ ଲୁଚି—
ଥିଲ ଶିଳା ଭେଦ ସମ ସୁନ୍ନ ବଜ୍ର ସୁରୀ ।
ଅକସ୍ମାତେ ବିଦାରିଲ ଶଇଳ ଶିଖର
ଏକ ଶୃଙ୍ଗ ଦ୍ୱିଧା ଏବେ ଯୋଜନ ଅନ୍ତର ।”

ସ୍ୱାଧୀରର ଦୁଃଖ-ଦୈନ୍ୟ, ମାନ ଅପମାନ, ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଓ
ନିନ୍ଦା ଭର୍ତ୍ତିନୀକୁ ଅମ୍ଳାନ ବଦନରେ ଓ ଅକାତର ଚିତ୍ତରେ ସହି ଯାଇ
ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଖାତ୍ର ଅନୁଭୂତିକୁ ରୂପ ଦେଇ କରି ଆତ୍ମମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟାପକ
ଓ ନିରାଚର ସତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି । କେବଳ ରମାମୋହୀ
ପାଠକଗଣ ଏଥିରେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ; ତାହା ବିତାପକ୍ଳଷ୍ଟ
ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ନୂତନ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିରରେ ଘାଟିତ କରିବା ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି
ଓ ଭଗବତ୍ ପ୍ରୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଦମ୍ୟ କର୍ମପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ ।
ସେଥିପାଇଁ କବିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ
ଯାଇ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥଙ୍କ କବିତାରୁ ପଦେ ମନେପଡ଼େ—

“ଜୀବନ ମନ୍ଥନ ବିଷ ନିଜେ କରି ପାନ,
ଅମୃତ ଯା’ ଉଠେଣୁଲ କରେଗେଛେ ବାନ ।”

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ

ଧର୍ମଧାରଣ

ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ମିଶ୍ର, ଏମ୍. ଏ.

[ପୁଣ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର କୁମାରୀ ପ୍ରମିଳା ମିଶ୍ର ବି. ଏ. ପାଶ୍ କଲ ପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ପତି ରୂପେ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପୁଣି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସମ୍ବୃତ ଅଧ୍ୟୟନରେ ମନୋନବେଶ କଲେ । ନାନା ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଡ଼ନା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଅବଚଳିତ ସାହିତ୍ୟ-ସାଧନା ଅନୁନନ୍ଦନୀୟ । —ସ]

ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ କାଳର କବଳ କବଳରେ ଗ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ । ସମୟର ତପ୍ରତହତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଗତିଧାରର ପ୍ରଖର ସ୍ତୋତରେ ଏଇ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଜଡ଼ଜଗତର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିବସ୍ତୁ ତାର ସ୍ଥୂଳସତ୍ତ୍ୱ ହରାଇ ବସେ । କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟାମି, ନିଷ୍ଠାପର, ଦେଶସେବକ, ତପସ୍ୱୀ ଓ ମହାତ୍ମା-ପୁରୁଷର ନିଷ୍ଠାପ, ନିଷ୍ଠାଶୁଦ୍ଧ, ମୁକ୍ତ, ଅମର ଆତ୍ମାର ମହାନୁଭବେତଜ ଚରକାଳ ଦେଶର ଓ ସମାଜର ପ୍ରତି ଅଶୁପରମ ଶୁରେ ମଧ୍ୟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଚିରଭସ୍ତ୍ରାଲେକରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉଦ୍ଧାସିତ କରେ । ସଂସ୍କୃତରେ ସେଥିପାଇଁ କଥିତ ଅଛି—‘ଜାଣି ଯସ୍ୟ ସଃ ଜୀବନ୍ତି’ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିରୁଦ୍ଧ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଜଣେ ମହାମାନବ—ଧର୍ମ, ଜାଣି, ଦୟା, ସଂସ୍କୃତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତଥା ଦର୍ଶନର ଏକ ମୁଣ୍ଡିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ, ଯାହାଙ୍କର କୋଠର ତପସ୍ୟାରେତ ଜୀବନର ପବିତ୍ର ଆଦର୍ଶ ଓ ଉପଦେଶ ଯୁଗଯୁଗ ଧରି ସମଗ୍ର ଜାତିର, ସମାଜର ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ଧ୍ୟେୟ ତଥା ବଦନୀୟ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଉପନିଷଦ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି—“ଯସ୍ୟାତ୍ମା ବିରତଃ ପାପାତ୍, କଲ୍ଲାଣେ ଚ ନିବେଶିତଃ, ତେନ ସର୍ବମିଦଂ ବୁଦ୍ଧଂ, ପ୍ରକୃତିବିକୃତି ଶ୍ଚ ଯା”—ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପପରୁ ବିରତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର କଲ୍ଲାଣକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବିଶେଷଭାବରେ ସର୍ବଦା ନିୟୁକ୍ତ ରଖନ୍ତି,

ସେଇମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଓ ରହସ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରନ୍ତି—
 ଯେ ଅସ୍ତ୍ର, କର୍ମ ଓ ଅକର୍ମକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରନ୍ତି । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର
 ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେ ଚମତ୍କାର ଓ ହୃଦୟଙ୍ଗମୀ, ସେ ଜଡ଼ିତସ୍ୱରୂପର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତି
 ସେତେ ଅସ୍ଥାବାନ । ଗୋଟିଏ ଦେବୋପମ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ
 ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବାଣୀ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା—ତାହା ତାଙ୍କର
 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ନୁହେଁ—ତାହା ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ
 ଆଦେଶ ।

ନଗାଧରଜ ହିମାଳୟର ବିରାଟତା ତଥା ବିଚିତ୍ରତା କଳନା-
 କରିବା ଯେତେକ ଦୁରୁହ, କାଳକଳସ ପଥର ଉପରେ ଉତ୍କଳ ରେଖାପାତ
 କରିଥିବା ଧର୍ମପରାୟଣ ମନସ୍ତୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର
 ବିରାଟତା ତଥା ବିଚିତ୍ରତା ପରିମାପ କରିବା ଏବଂ ଏ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ
 ତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ତ୍ୱକୁ ସନ୍ନିବେଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେତେକ ଦୁରୁହ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ଉପାସକ; ତଥା
 ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର, ଧର୍ମର ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି
 ଓ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞାକ । ବିରାଟ ଜାତୀୟ ଜୀବନ
 ପ୍ରୟୋଜନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନାର
 ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ଜାତୀୟ ବଳିଷ୍ଠ ଆତ୍ମଚେତନାର ଦ୍ୟୋତନା, ଜାତୀୟ
 ଭାବର ସମୀପିତ ବର୍ତ୍ତିକା—ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ
 ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କର କର୍ମ ଓ କବିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି
 ବ୍ୟବଧାନ ନ ଥିଲା । ତାଙ୍କର କର୍ମାନ୍ତର୍ଗତ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟକବିତାରେ
 ପ୍ରତିଫଳିତ । ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ତ୍ୱ ହିଁ କାବ୍ୟ ସୌରଭମୟ ।

କିନ୍ତୁ ଯଶଃ ଲଭି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହି ପ୍ରତିମ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରନ୍ଥ-
 ରଚନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ । ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ 'ଆଦର୍ଶ'ର
 'ସଂସ୍କୃତି'ର ଉପାସନା କରିଥିଲେ । ଇଦାମାନୁଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାଙ୍କ
 ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି ଚରନ୍ତନର ଇଚ୍ଛା । ତାଙ୍କର ରଚିତ ସମସ୍ତ
 ପୁସ୍ତକରେ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି ନିବିଡ଼
 ଆଧ୍ୟାତ୍ମଚେତନା ଓ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଓ ମୋକ୍ଷସନ୍ଧ୍ୟା ଅନ୍ତରର
 ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହାବାଣୀ । ଶିଶୁର ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଫଳିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ,

ଚିନ୍ତା କଥା ଓ କବିତାରେ ତାତ ଆନନ୍ଦାଣ ସ୍ଵାସର ବନ୍ଦନ କରିଛି । ଏହାଛଡ଼ା ସମଗ୍ର ଜନସମାଜର ନୈତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ବିକାଶ ଲାଗି ସମାଜ ଜୀବନରେ ଉଦାତ୍ତ ଏବଂ ପାତ୍ରିକ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଘୋଷଣା କରିବା ଲାଗି ସେ ଆପଣାତ ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ବହୁ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ବିଷୟକୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ, ଅଜ୍ଞତର ମହିମା, ସାର୍ବଭୂମିକା ସନ୍ନତ ନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୀତିକ ସତ୍ୟର ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା ଓ ଆଦର୍ଶ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ଵପ୍ନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଓ କବିତାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲଭ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ।

ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚରଣ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ଭଣ୍ଡି ଯେପରି ଥିଲା, “ଅବିଚଳ ଭର୍ତ୍ତବତ୍ ନିଷ୍ଠା”, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵରେ ସେହିପରି ଅଟଳ ଭଗବତ୍ ନିଷ୍ଠା ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ସକଳ କର୍ମକୁ ସେ ବ୍ୟାଞ୍ଜିକ ହୋଇ ଶିଶୁରଙ୍କଠାରେ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ସେହି ଅନନ୍ତ କରୁଣାମୟ, ପ୍ରୀତିମୟ ବିଧି ତା. ଯାହାଙ୍କ ଦୟାରେ ହିଁ ଏ ଜଗତର ସ୍ଥିତି, ସେ ହିଁ ଆମର ଆଦର୍ଶ—ଏହାଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜୀବନର ବାଣୀ । ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ଉତ୍ତ ସେହି ବିଧି । କଲ୍ୟାଣଧର୍ମୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କର୍ମ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି—ଏ ସକଳର ଆଧାର ସେହି ଧ୍ୟାନବଳୁ । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ଯେତେ ଯେତେ କର୍ମ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁସବୁ ବହୁମୁଖୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୁଝାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସରସ କବି ହୃଦୟର ଶିଶୁର ବିଶ୍ଵାସ ଓ ଭକ୍ତିଧାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଭାତ ଓ ପ୍ରଦୋଷକାଳରେ କବିତାଛନ୍ଦରେ ସମଘବରେ ପରିଚ୍ଛିନ୍ତ ହୋଇଛି । ବୃଷ ଲତା, ଗିରି କାନନ, ନୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ମାନବ ସ୍ଵଦେଶ ବନ୍ଧୁ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସୁଜନ ସଂସ୍ରୁକ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ନିହିତ ବିଶ୍ଵନିୟନ୍ତା ବାଣୀ ଓ ବିଭୂତିକୁ ସେ କବିତାର ମୁକ୍ତିନାରେ ରୂପଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନ ଜନିତ ମାନିତ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ସାବଜନନ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିପାଦିତ ଧର୍ମର ଉଦ୍‌ଭବ ହୋଇଥିଲା—ଯାହାକି ନିତ୍ୟ ସଂବ୍ୟାପୀ ଶିଶୁରଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସତତ ଗ୍ରାସ୍ତ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ‘ପ୍ରାର୍ଥନା’

କବିତାରେ ସେ ସେଇ ବିଶ୍ୱନୟନା ବିରଟ ସନ୍ତର ଅପାର କରୁଣାର
ପାତ୍ର ହେବା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହାମନ୍ତ ‘ସର୍ବପର୍ମସମନ୍ୱୟବାଦ’ର ସୂଚନା ଦେଇ
ତାଙ୍କ ଉଦାର ହୃଦୟର ତଥା “ମନୁଷ୍ୟଃ ଭ୍ରାତରଃ ସର୍ବେ ସୁଦେଶଂ
ଭୁବନସମୂହମ୍” ଏଇ ମନୋଭାବର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି —

“ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜୈନ, ମୁସଲମାନ
ଭେଦ ଭୁଲି ଏବେ ସର୍ବେ ସମାନ,
ଭ୍ରାତୃ-ପ୍ରେମ ଶ୍ରେରେ ହୋଇଣ ବାନ୍ଧି
ଜଣାଉଛୁ ତବ ଗୁମୁରେ କାନ୍ଦି” —

ଏଥିରୁ ଶୁଷ୍କ ଅନୁମେୟ ଯେ, କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିଦ୍ଧିଲାଭ
ସାଧକ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ନ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନା
ବିଶ୍ୱଚେତନାରେ ଲୟ ପାଇଥିଲା । ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ
ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ —

“ସଂସାର ଭୁମୁଳ ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ
ଉତ୍କଳର ଧାନ ତନୟ ଗଣେ
ପଛରେ କେବେ ହେଁ ନ ପଡ଼ୁ ଦେବ
ଶ୍ରୀଗୁମୁରୁ ଏହି ଆଦେଶ ହେବ
ଦେନି ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଯେ

ଭରତର ମହା ଜାତୀୟ ତରଙ୍ଗେ ମିଶୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରବାହ ଯେ ।”

‘ଅବକାଶ ଚନ୍ଦ୍ରା’ର ଏହି ‘ପ୍ରାର୍ଥନା’ କବିତାରେ ଯେଉଁ ମହାଭାବ
ଓ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଧର୍ମଭାବ ତଥା ଉଦାର ଚରିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣର ଆଭାସ ମିଳେ,
ଜୀବନରେ ନାନା ବୃତ୍ତବୃତ୍ତା ଓ ବିଶୋଭ ମଧ୍ୟରେ କାରାଗାରରେ ଆବଦ୍ଧ
ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁରଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ତାଙ୍କର ଦେବ୍ୟାପୀତ୍ୱ
ଓ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମସାଗର ଉପଲବ୍ଧର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳେ ‘ସାଲ୍ୟ
ଭାବନା’ କବିତାରେ । ‘ଶିବରାତ୍ରି’ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମହାଭାବର
ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ଯେଉଁଠାରେ କବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖି
କହିଛନ୍ତି —

“ଦୂର ଦେବାଳୟେ ଯିବା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ
ନିଜ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଦେଶ ଫେଡ଼ଣ ନୟନ ।”

ଯାହା କି ଆର୍ଯ୍ୟଦର୍ଶନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର—“ଆତ୍ମାନଂ ବୈବିଜ୍ଞାନଥ”
—ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଓତଃସ୍ତ୍ରାତ ସେଇ ପୃଷ୍ଠିସତ୍ତ୍ୱର ରୂପାନ୍ତର ମାତ୍ର
ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବା ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରସାତ୍ମକ ରଚନାବଳୀ
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ।
ବିଶ୍ୱପ୍ରୀତି, ସ୍ୱଦେଶ ମୁକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱରାଜ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା
ଓ ଭାବନାର ନିବେଶିତା ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଓ କବିତାରେ ବୁଝାଇ
ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭାବରେ ଦେଶବାସୀ ଉଦ୍‌ଘୀପିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ
ବାସନା ଓ ବ୍ୟାକୁଳତା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଡ଼ିତ
କରିଛି । ସ୍ୱାମୀ ଚିବେକାନନ୍ଦ ଥରେ କହିଥିଲେ—“ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ
ଦେବତା କରିପାରେ, ତାକୁ ଦେଇପାରେ ଅମୃତ ଆନନ୍ଦମୟ ବିପୁଳ
ଜୀବନର ଅଧିକାର”—ଏହି ଉକ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ
ହୋଇଅଛି । ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୋକାଭିଭୂତ
ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପାକର ଐଶୀ ବିଭୂତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ
ବଳିଷ୍ଠ ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର କରିଛି—ତାଙ୍କର କର୍ମନିଚୟକୁ
ଧର୍ମାନୁକୁଳ କରି ଅନ୍ତରର ଗର୍ଭରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ସ୍ୱତଃ ଉଦ୍‌ଗୀର୍ତ୍ତ
ହୋଇଛି—

“ତଳାଅ ମୋ ଅଙ୍ଗେ ଅର୍ମାୟୁ ଆଜ୍ଞାକୁ

ଦିଅ ଶିରେ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ପଦଧୁଳି ।

(‘କାରୁକବିତା’ - ‘ବିଦଗ୍ଧାଦିଅ ବାରେ’)

ତାଙ୍କର ପଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭାବନା, ତତ୍ତ୍ୱ ଓ
ଦୂରଦୃଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ହେଁ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ
ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାଷାରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଅଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ
ତାଙ୍କର କୃତି ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’ରେ—

“ଯା ଜୀବନ ଗତି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଭିମୁଖୀ

ସେହି ଏକା କୃଷୀ, ସେହି ଏକା ସୁଖୀ,

ତତ୍ତ୍ୱର ସାଧନେ-କୃତକୃତ୍ୟ ଜନ

ଲଭଇ ମରଣେ ଅମୃତ ଜୀବନ,

ସତ୍ୟ ସନାତନ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ,

ଏ ଭାବେ କର ମୋ ହୃଦ ବଳୀୟାନ—”

ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀର ଏହି ଅକୃଷି ମତାହିଁ ଏହି ରଚନାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଆକର୍ଷଣ । ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ସେ ସମାଜନ ଧର୍ମାଚରଣରେ ବ୍ରତୀ ହେବାକୁ, ଧର୍ମାନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗରେ ଚଳିବାକୁ ଓ ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ସବୁ କର୍ମ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯଥାର୍ଥତଃ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି; କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ଘାଷାମନ୍ଦ କର୍ମଯୋଗ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତଥା କର୍ମଫଳରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗଭୀର ବିଶ୍ଵାସ । ତତ୍କାଳୀନ ଉତ୍କଳର ଶୋଚନୀୟ ଦୁରବସ୍ଥା, ଦୁଃଖ, ଦୈନ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦାହୀତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କାନ୍ଦାସନ୍ନିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି—

“ଏ ସବୁ ଯାତନା ନର କର୍ମଫଳ,
ହୋଇଛି ଏ ଦେଶେ ପାତକ ପ୍ରବଳ
ଦେଶବାସୀଙ୍କର ହେଲେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି
ସତ୍ୟେ ଅନୁରାଗ ଧର୍ମେ ବିଦ୍ୟାବୁଦ୍ଧି,
ମେଣ୍ଟିବ ଦୁର୍ଗତ ଯିବ ଦୁଃଖ କ୍ଷୟ...”

ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ଯାବତୀୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମାତ୍ରମୟ ଜୀବନଯାପନରେ ବ୍ରତୀ ହେବାକୁ ଆହ୍ଵାନ କରିଥିଲେ । ସମାଜ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାଘାତା ନିମିତ୍ତ ଅନୁକୁଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମହାନ୍ ଦାୟିତ୍ଵ ସେ ନିଜେ ବହନ କରି ତାର ସୁଷ୍ଟ ସମ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ’ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ବିଶ୍ଵଶାନ୍ତିର କାମନା କରି ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ କଳ୍ପସମୁଦ୍ର କରିବାକୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ସେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ, ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନଯୋଗ୍ୟ । ଈଶ୍ଵର ଭକ୍ତି ତାଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ଓ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତଧାର ରୂପେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି । ତାଙ୍କର ସକଳ କବିତାରେ ଓ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସେ ବିଭୂଷାଦଳୁ ସ୍ଵରଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ବିଭୂଷକର ଉପାସନାରେ ଆତ୍ମବିଚର୍ଚ୍ଚନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଭାରତୀୟ ଆରଣ୍ୟକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଦର୍ଶନର ମୂଳପ୍ରିୟ ଅଦ୍ଵୈତ ବେଦାନ୍ତର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ଵକୁ ସେ ପ୍ରତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣରେ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣର ଅସ୍ଥିରତାରେ ଗାଇଛନ୍ତି । ‘ଧର୍ମପଦ’ର ଗୋଟିଏ ପଦରେ—

“ଏକର ବିନାଶେ ଅନେକ ପ୍ରକାଶେ ସୃଷ୍ଟିର ଏ ନିତ୍ୟ ବିଧି
ଏକର ଯା କ୍ଷୟ ଅନେକ ଉଦୟ ଅନେକ ଏକର ସିଦ୍ଧି ।”

 + + + +

“ସମସ୍ତ ଜୀବନ କର ଏକ ଶିବରାତ୍ରି

ଅନ୍ଧାରେ ନ ହୁଏ ପଥ ହେ ସ୍ଵରାଗସାଥୀ ।”

(‘ଶିବରାତ୍ରି’)

“ବ୍ରାହ୍ମଣସମିତି ଗୁପ୍ତବାସରେ ସମବେତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁପ୍ତକ ପ୍ରତି”
ଚାକର ଉକ୍ତ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସମସ୍ତ
ମୌଳିକ ଉପାଦାନ—ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ଚତୁର୍ବର, ଅହିଂସା,
ଜ୍ଞାନ, ସେବା, ସତ୍ୟ, ଦଶଶୈଳ, ଛତିଷା ଆଦି ସକଳ କୁଳଦାସାର ଏକ
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତଣ ଦେଇ ଜୀବନର ପରମ ଶ୍ରେୟବୋଧର ଆଦର୍ଶରେ
ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଭାଷାରେ ମାନବ ସମାଜକୁ
ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି—

“ଭାରତବାସୀର ଧର୍ମବଳସାର...

...ଦେଖାଅ ଜୀବନେ ଅଭୁତ ଶକତି

କର୍ମେ ଅନାଶକୁ ଧର୍ମେ ହବ୍ୟ ରତି...

...ଆଚରଣ ତାହା ଜୀବନେ ନରତେ

ବ୍ରହ୍ମର ତେଜ ପ୍ରକାଶ ଜଗତେ...

...ଭାରତେ ଜାତୀୟ ମହାଯାଗେ ଲଗ—” ତାହା ହିଁ ଥିଲା
ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରମାଦର୍ଶ ।

ଉପନିଷଦ ଯୁଗର ଅଦ୍ଵୈତ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟାବହାରିକତା ଥିଲା
ଗୋପବର୍କ୍ଷ ଜୀବନ ସାଧନା । “ଏ ସଂସାର ଆବର୍ଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଆତ୍ମେମାନେ ଯେପରି ସୁଖ ଭୋଗ ନିମିତ୍ତ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରୁ ।
ସାତ୍ତ୍ଵିକ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସଦ୍‌ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖ,
ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟର, ଏପରି କି ମନର ମଧ୍ୟ
ସମୁଦାୟ ସୁଖ ଅନିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେହି ନିରପେକ୍ଷ ସୁଖ
ରହିଛି, ସାତ୍ତ୍ଵିକ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ—ଏହି ସୁଖ
ଆନନ୍ଦ ସ୍ଵରୂପ ।

ସୁଖପାଇଁ ବାହାର ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଯେତେ
ଭିତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ସେତେ ଆମେ “ଅନ୍ତଃ ସୁଖ, ଅନନ୍ତରାମ
ଓ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୟୋତିଃ” ହେବୁଁ । ଆମେ ସେତେ ଧାର୍ମିକ ହେବୁଁ—ଏହି
ଆତ୍ମାନନ୍ଦକୁ ହିଁ ଜଗତରେ ଧର୍ମ କହିଥାନ୍ତି—ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର

ଏହି ଦିବ୍ୟବାଣୀ, ଯାହାକି ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣ ତଥା ଉପନିଷଦର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ— ଏହି ଗୁଡ଼ିକକୁ ହିଁ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ‘ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ’ ବା ‘ନଚକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ’ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି । “ଶୁନି ତେବ ଶୁଣାକେ ତ ପଣ୍ଡିତାଃ ସମଦର୍ଶିନଃ” — ଗୀତାର ଏହି ଭାବଧାରା ହିଁ ଏଥିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ । ସମଗ୍ର ‘ପୁସ୍ତକ ହିଁ କେବଳ ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନିଖିଳ ସଂସାର ମୂଳାଧାର ପରମପଦ ବ୍ରହ୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନାଦର୍ଶକୁ ‘ଧର୍ମପଦ’ ଓ ‘ନଚକେତା’ଙ୍କ ଆତ୍ମବିସନ୍ଦେଶରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାର ଯେପରି ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେହି ଉପଲବ୍ଧ, ତନ୍ମୟତା, ସହଜାତ ପ୍ରବଣତା ଓ ଦିବ୍ୟ ଉନ୍ମାଦନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲଭ କରିଛି ଏହି କଠୋପନିଷଦର ଅନୁବାଦ ‘ନଚକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ’ ଓ ‘ଧର୍ମପଦ’ରେ ।

ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏପରି କି ମହାଭାରତର ଆର୍ଯ୍ୟସଂସ୍କୃତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଭକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ତାଙ୍କର କେତେ ରଚନା ପଡ଼ି ମନେହୁଏ, ସେ ଉତ୍କଳୀୟ ଧର୍ମଧାରାର ହିଁ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିରୂପ । ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଥିଲା ଅନନ୍ତ ବିଭୂପ୍ରେମ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଅତଳ ବିଶ୍ୱାସ । ଜୀବନର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆସୁଥିବା ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା, ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ସେ ହତୋତ୍ସାହ ନ ହୋଇ ବିଭୂସମର୍ପିତ ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥାଥିଲା ଯେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଦେବତା ରୂପେ ପ୍ରକୃତ ପତିତପାବନ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ଅସ୍ଥୋରେ ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’ ପୁସ୍ତକରେ ଶୋକାକୁଳିତ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ ଆଶାବାଣୀ ଶୁଣାଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

“ମାଳାଚଳ ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀନିବାସ

ପରୁଇବେ ଆଶା ରଖ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ।”

ଭାଗବତର ଆଦର୍ଶରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆବାଲୁରୁ ଜୀବନକୁ ଏହିପରି ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଧାର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କରି ଡେଇଁଥିଲେ । ଜୀବନର ନିରତମ୍ଭର ସରଳତା, ନେତୃତ୍ୱର ନିରହଙ୍କାରତା, ମୁନିଜନ ସୁଲଭ ବିନୟତା ଏବଂ ପବନ ସେବା ମନୋଭାବ ପ୍ରଭୃତିର ଆଦର୍ଶ ହୃଦୟ

ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଭଗବତରୁ ପାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ
ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ମଧାର ହୋଇ ଜନସମାଜରେ ସମ୍ପର୍କିତ,
ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିନୟୁତ୍ସବ ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ
ଶୁଣାଇଛନ୍ତି—

“କର୍ମଭୂମେ କିଏ ନେତା କେବା ମାତ

ସରବେ ନିମିତ୍ତ ବିଧି ନିୟୋଜିତ ।”

“ଧର୍ମୀ ରକ୍ଷିତ ଧର୍ମିକମ୍”—ଏହି ମାତ୍ରକୁ ସେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ
ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ—

“ନ ଅଟକେ କର୍ମ ନେତାର ଅଭାବେ

ଧର୍ମ ନାବ ତଳେ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବେ ।

ବିଶେଷ ଉଚ୍ଚଳେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ

ଉଚ୍ଚଳର ନେତା ନିଜେ ନାରାୟଣ—”

“ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା”ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶ ତାହାର ଜ୍ଵଳନ୍ତ
ପ୍ରମାଣ । ଏ ନାରାୟଣ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି ।
ମାଳାଚଳବାସୀ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ । ଶିଶୁର ଉପରେ ଦୃଢ଼ବିଶ୍ୱାସ ରଖି
ଧର୍ମମତି ଅନୁସାରେ କାୟମନୋବାକ୍ୟରେ ସ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ
ମନୁଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧିଲଭ କରେ । ଭଗବାନ୍ ତାର ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି । “ସ୍ୱଳ୍ପ-
ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଧର୍ମସ୍ୟ ହାୟତେ ମହତୋତ୍ତୟାତ୍”—ସିଦ୍ଧିସାଧକ ଗୋପବନ୍ଧୁ
ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି—

“ଇତିହାସେ ଶୁଣିଅଛ ଜନଶ୍ରୁତି

କାଞ୍ଚିଯୁଦ୍ଧ କାଳେ ଉଚ୍ଚଳ ବିଭୂତି

ଶୁଣିଛ ତ ପ୍ରଭୁ ମାଳାଦ୍ରୁନାୟକ

ବିଜେ ଧରି ହାତେ କୃପାଣ ଶାୟକ,

ଉଚ୍ଚଳ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ପଣେ

ହୋଇଥିଲେ ବିଜେ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ।

ଉତ୍ତମ ଉଚ୍ଚଳ ଜୟ-ବୈଜୟନ୍ତୀ

ଆଜି ଯାଏ ଏହା ଗାଏ କମ୍ପଦନ୍ତୀ ।”

ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି—“ସାବଜମାନ ମାନବସମାଜ ଭଗବାନଙ୍କର
ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ମାନବ ସେବା ହିଁ ଭଗବତ୍ ସେବା । + + + ବସୁନ୍ଧା

ଜାଣୁଥାଆନ୍ତୁ ଆମର ଧର୍ମ । ଈଶ୍ଵର ହିଁ ଆମର ନେତା ରୂପରେ ଆମ୍ଭ-
ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ।”

“ଏବେ ମାଳାତୀଲେ ବିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ
ତେବେ କିମ୍ପା କହ ଉତ୍ତଳ ଅନାଥ ।”

—ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମୁଖ୍ୟ ବାଣୀ ।

ପରକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁବିଧା
ଅନେକଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମିକ
ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତଥା ଉପଦେଶକୁ ଆଚରଣରେ ପରିଣତ କରିବାର
ଗୌରବ କୌଣସି କୌଣସି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ
ମହାପୁରୁଷମାନେ କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତୁ । ଗୋପବନ୍ଧୁ
ଥିଲେ ସେଇ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ, ଯେ କି ସନାତନ ଆର୍ଯ୍ୟସଂସ୍କୃତିର
ସମସ୍ତ ମାତ ଓ ନିୟମକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲେ ଓ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରଳ ସୁବୋଧ ସାହିତ୍ୟ
ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ । କାରଣ, ସାହିତ୍ୟକୁ କାଳେ କାଳେ
ମନୁଷ୍ୟର ବାସ୍ତବ ଉପଯୋଗରେ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୂଳମନ୍ତରେ ଘାଷିତ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିର
(ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ମାନବ ଧର୍ମ ବା ମାନବ ସଂସ୍କୃତି)
ତାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତ ଦାୟାଦ । “ମନ୍ଦ୍ର ବା ସାଧୟେତୁ ଶରୀରଂ
ବା ପାତୟେତୁ” ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟବିନ୍ଦୁ । ମାନବର
ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରି ସେ ଥିଲେ ଉତ୍କଳୀୟ ଜୀବନ
ରଥର ଶାଶ୍ଵତ ଯାରଥୀ । “କର୍ମ କ୍ଷେଷଂ ହିଁ ମାନୁଷ୍ୟମ୍”—ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ
କମପ୍ରୋତରେ ଜୀବନ ଗୁରୁ । ତେଣୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଶ୍ରବରେ ନିଶ୍ଚଳରେ
ଦେଶହିତାର୍ଥେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ତରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରିଥିଲେ । ବନ୍ୟା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମରୁଡ଼ିପ୍ରସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର
ଜୀବନର ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦାନ କରି ମଧ୍ୟ ସେବା କରିଥିଲେ । କାରଣ
ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ଆଦର୍ଶବିରୁଦ୍ଧକୁ ସେ ଜୀବନରେ ମହାପାପ
ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ ।

“ଯଦି ପ୍ରାଣୁପକାରପୃ ଘେଡ଼ୋଃପୃ ନୋପୟନ୍ୟତେ
ତତୋ କିମୁପକାରସ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହଂ ହିୟତେ କୃଥା ।”

ଏ ଶରୀର ଯଦି ପ୍ରାଣୀର ଉପକାରରେ ଲାଗି ନ ପାରିଲା, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ନାନାଦି ସୁଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ବତାଇବାରେ ଲାଭ କଣ ? ଜ୍ୟାଗି ଦ୍ଵାରା ଭୋଗ କର । “ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜୀଥାଃ” ଜୀବନକୁ ଢଳଢଳ କରି ପରେପକାରରେ ବ୍ୟୟ କର ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଦର୍ଶର ଏ ମହତ୍ଵ ବାଣୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଅଛି ।

କାପୁରୁଷ ପରି ମରବା ଜଗତେ ନୁହେଁ ନର ପଞ୍ଚରୁଷ
ପରହିତ ସାଧୁ ମରେ ଯେ ମହାତ୍ମା ସେହି ଏକା ସୁପୁରୁଷ ।
“ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଇଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଘଣ୍ଟ
କର୍ମେ ଜୀବି ନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ” —

ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି କର୍ମଧାରାରେ ଜାତିକୁ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଜାତିର ଜଡ଼ତା ଭାଙ୍ଗି ବାପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ସତେ ଯେପରି ଦେବାଭିପ୍ରେତ ।

ମଣିଷ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷର, ଅଜ୍ଞାତ ସଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣିକାଞ୍ଚନ ସଂସର୍ଗ, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦାତ ପ୍ରତିଦାତ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ତାନ, ଜନ୍ମଭୂମିର ପ୍ରେମରେ ଭୂମାନନ୍ଦର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୈତନ୍ୟାଞ୍ଜଳ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାନ ପରମାତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତ୍ ଲାଭ ହିଁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ମୌଳିକ ପ୍ରେରଣା । ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେବୋପମ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଚରନ୍ତନ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ପର୍ଯ୍ୟବେଷଣ କଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାବ ହୁଏ ଯେ, ତାଙ୍କର ସବୁତୋମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅଜ୍ଞାନ୍ଦ୍ରୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତୁଲ୍ୟ ଅତି ମନୋହର ତଥା ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଶାଶ୍ଵତ ସେତୁବନ୍ଧ । ଉତ୍କଳୀୟ ଜୀବନାକାଶରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚରନ୍ତନ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବେ, ଠିକ୍ ପ୍ରବଚାର ପରି, ଯାହାକି ଘୋର ଅମା ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଏକମାତ୍ର ସହାୟ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟରେ

ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା

ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର

[‘ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା’, ‘ଉତ୍କଳବିକାଶ’ ‘ଚମ୍ପୁ’ ଓ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ’ ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରଣେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୌଡ଼ାବସ୍ଥାରେ Paralytical Brain Strokeରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ—ସଂକଳନ ପାଇଁ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା-ସୁଜାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିଚୟ ମିଳେ । ବିଭିନ୍ନ ବିଭବରେ ଚିର ପ୍ରସ୍ତୁତିତ ଗୋପ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କଉଳି ଗନ୍ତାୟାନ୍ କରୁଛି, ତାହାହିଁ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ—ସ]

ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଖାସ୍‌ଖାସ୍‌ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବବିନା ସହଜେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ସୃଷ୍ଟି-ରହସ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣରେ ପ୍ରକୃତର ବିକାଶ, ଜୀବନର ପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଅନୁଭୂତିର ଉଚ୍ଚାସ ପ୍ରଭୃତି ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମସ୍ୱର ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ସେଇଠି ରହିଛି ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱର ନିଗୂଢ଼ ପ୍ରକାଶ । ତାହା ଯେତେ ସହଜ ବୋଧହୁଏ, ତହୁଁ ବଳି ଅଧିକ ଅଜ୍ଞେୟ ଓ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ।

ହେଲେହେଁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କର ଏହି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବେଶି କୃତ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ସୃଷ୍ଟିର ଜ୍ଞାନାବିକାରରେ ଅସୁମାରମ୍ଭେ ବିମଳ ଦର୍ଶନ ଲୋକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମାନବିକତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି କରୁଛି । ମାକସମ୍ବଲର ଯଥାର୍ଥରେ ଜାତିର ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ଏହି ଦେଶକୁ ‘a nation of philosophers’ ବୋଲି ଆଶ୍ୟା ଦେଇଅଛନ୍ତି । ବେଦ ବେଦାନ୍ତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଳିଆ ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦିଓ ପରିହମା କରୁଁ, ତେବେ ଅନାୟାସେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତର ଭାବସହ ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ

କୋମଳ ଭାବ ପରିବେଶିତ ହୋଇଅଛି । ଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ଵାନ, ପଣ୍ଡିତ ଓ କବିମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ିଦେବେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତକର ଓ ଧୂର୍ବତ ପକ୍ଷୀର ଅଶିଷ୍ଟତା ରମଣୀ ମୁଖରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାତରୁ ବେଶ୍ ଅନୁଭୂତ ହେଉଅଛି ମଧ୍ୟ । ତେଣୁ ବସବକାନନ୍ଦ ଥରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୁଝାଇ କହିଥିଲେ ଯେ — “ରାଜମାତା ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର ଭିତରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଯେପରି କୃତଜ୍ଞର ପରିଚ୍ଛାୟକ, ଦାର୍ଶନିକ ଭାବଧାରାରେ ଭରଣାୟ ପ୍ରାଣ ସେପରି ଉଦ୍‌ଘୁଳିତ ।”

ଅତଏବ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ଵର ଅତି ନିକଟତମ, ପୁଣି ଆଦିମ ପ୍ରଶ୍ନା ଓ ଦ୍ରଷ୍ଟା । ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଦର୍ଶନର ମାତୃଭୂମି ଗ୍ରୀକ ଦେଶ ବେଳି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି । ତାହା ଯେତେଦୂର ଅଧମ୍ଭବ, ତେତେ ମଧ୍ୟ ମୁଖତା ବୋଲି ନ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସଙ୍ଗର୍ଷିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିଚୟ ଦେଉଛି । ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ମତ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଗବେଷକ ଯେଉଁ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ବରଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ଯଥା — “As far as philosophical thought is concerned, we cannot any more allow the history of philosophy to begin with the Greeks because India has a rich literature of philosophical writings in the Upanishads which go back to the 6th century B. C. and in certain hymn of the Rigveda which go back to 2000 B. C. long before the Greeks had begun to speculate”

କେବଳ ଯେ ଏହି ଗୋଟିଏ ମତ ତା’ ନୁହେଁ ବିଶ୍ଵର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଜ୍ଞାନ, ପଣ୍ଡିତ, ଗବେଷକ, ଐତିହାସିକ ପ୍ରଭୃତି ବିଦ୍ଵାନ ବ୍ୟକ୍ତି-ମାନେ ଭାରତ ଯାତ୍ରାରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି । Victor Cousin in କହିଅଛନ୍ତି “X X X We are constrained to bend the knee before the philosophy of the east and to see this the native land of the highest philosophy”

ଅତଏବ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର ପର୍ଯ୍ୟାଲେଚନା କଲେ ହୃଦ୍‌ବୋଧ ହୁଏ ଯେ, ଭାରତୀୟ କର୍ମପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ

ଯେପରି ଦର୍ଶନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ସେପରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଶୀରମାର ସଦୃଶ ଦର୍ଶନଚିନ୍ତା ସହିତ ଓତଃସପାତ ଭାବେ ବିଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି । ଜାତୀୟତା, ଭାଷା ଓ ଭାବ, ପ୍ରକୃତି, ଚାରିଦିଗ ପ୍ରଭୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଗୂଢ଼ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା ପରିବେଶିତ ହୋଇଛି— ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରଦର୍ଶରେ ଏଥିପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିର ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ଏଇଠି ଆବଶ୍ୟକ ମନେହୁଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ—

‘ଅନ୍ଧାରେ ନ ହୁଡ଼ି ପଥରେ ସରଗ ଯାଏ’

ଏଇଠି ‘ସରଗ-ଯାଏ’ ବିଭୂତ ସାଧାରଣ ମାନବ ଦେହରେ ଯାହା ଦେଖିଅଛନ୍ତି; ତାହା ଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ । ସଂସାର ପିଚ୍ଛିଳ ପଥରେ ଯହୁ ସଫଳାରେ ଯାଏ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବାସ୍ତବତାର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପ୍ରକାଶରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରୂପ ଘଟିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଯୋଗୁଁ କାଳେ ମାନବର ଅମୃତ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶରୂପ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ କରି ଦେଇଅଛନ୍ତି ।

କାରଣ ମାନବ ଯେ ଅନନ୍ତ ଆଦର୍ଶକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବା ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି—ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହା ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଲୋକରେ ମାନବ ଅଭେଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରହୁଥାଏ କିମ୍ବା ବିନିବିତାକୁ ଭେଦ କରି ବେଶ ଉପଭୋଗ କରେ— ଅନନ୍ତ ରୂପସତ୍ତାକୁ ବାସ୍ତବ ଚକ୍ଷରେ ରୂପାୟିତ କରି ଜୀବନ୍ତ କରେ— ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଓ ଅଜ୍ଞେୟ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ଚମତ୍କାରଭାବେ ପ୍ରତିଫଳନ କରି ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହିତ ତାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଆଣିଦିଏ ତାହାହିଁ ମାନବୀୟ ଗୁଣର ଦେବତା ।

ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯୌଷ୍ଠିକ କମ୍ ସାଧନାର ପରିଣତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ତତଃ ନିଶ୍ଚେତରେ ଯେ ଦେଖେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଓ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ—ସେହି କେବଳ ଓ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯୌଷ୍ଠିକ ବା ମଧୁରତା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେହି ଆଦର୍ଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜକ ଓ ସେବକ । ସେଥି ଯୋଗୁଁ ସେହି ମଧୁରତା ଉପଭୋଗ କରି ଗାଇଅଛନ୍ତି—

“ମଧୁମୟ ଭାବେ ମଉ ହେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣୀ,
ସବ ସିନ୍ଧୁ ସେ।ତେ ଶତ୍ରୁ ମଧୁମୟ ନୀର
ବହୁ ମଧୁମୟେ ଗର ଶୀତଳ ସମୀର ।”

କିମ୍ବା

“ମଧୁମୟ ଗଲେ ହେଉ ବିଶ୍ୱ ନିନାଦିତ ।”

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱକବି ରଖାନ୍ତି କହିଅଛନ୍ତି—

“ହେମ, ପ୍ରାଣେ, ଗାନେ, ଗନ୍ଧେ, ଆଲୋକେ, ସୁଲକେ;
ପ୍ଳାବିତ କରିଯା ନିଶିଳ ଦୁଃଲୋକେ, ଭୁଲୋକେ
ତୋମାର ଅମଳ ଅମୃତ ପଡ଼ିବେ ଝରିଆ ।”

କିମ୍ବା

“ସକଳ ଆକାଶ ସକଳ ଧର

ଆନନ୍ଦେ ହାସିତେ ଭର ।”

ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଧୁମୟ ପ୍ରବାହ
ଅହରହ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ମୃଦୁ ଗୀତିଲହରୀରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣ ଆମୋଦିତ
କରେ, ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସ୍ପର୍ଶ ଓ ଆଦ୍ରାଶର
ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଛ୍ୱସ୍ତ ଚିତ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥେଗ୍ୟ ମାତ୍ର ଯଦ୍ୱାରା କି
ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ମଧୁମୟ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଶ୍ୱର ଭୂମା ଭୂମା ଭେଦ
ଉର୍ମିଳ ଛନ୍ଦରେ ଗତି କରିଯାଉଛି, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିହୁଏ, ପ୍ରାଣରେ
ଆସେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ।

ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଅଛନ୍ତି—

ପୂରି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ

ସବୁଭୂତ ସବୁ ସ୍ଥାନେ

ପାଇବି ପରାଣେ ଶାନ୍ତି

ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ଧ୍ୟାନେ ।”

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରଖାନ୍ତି ଦୁଃଖସୁଖ ଦୁନିଆର ବୈବିଧ୍ୟଭର
ଜୀବନକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦପ୍ରାନ୍ତରେ ଶରଣାଗତ କରି ଗାଇଛନ୍ତି—

“ଆମାର ମାଝେ ତୋମାର ଲାଲା ଭାବେ

ତାଇ ତୋ ଆମି ଏସେଇ ଏଇ ଭାବେ ।

x

x

x

ଦୁଃଖ ସୁଖର ବିବିଧ ଜୀବନେ

ତୁମି ଗୁଡ଼ା ଆର କଛୁ ନା ରବେ ।

ଏହା ଯଥାର୍ଥ, କାରଣ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରଭୃତି ଯେତେ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ଓ ଜୀବ ଏହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ, ସେଥିଉତ୍ତରେ ଭଗବତ୍ ସତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ବିକଶିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିୟା ଓ ଭାବନା ତାଙ୍କତାହାର ସପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ଯେହେତୁ ସେ ଶାସକ ଓ ଆମେ ଶାସିତ । ସେ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟି ପଦାର୍ଥ ଓ ଜୀବ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣ୍ୟ । ଅତଏବ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞାଲେଖରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ସେ ଯେତେ ଐଶିଷକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରକୃତର ସେ ଦାସ, ଯେହେତୁ କି ସିତାପ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅନ୍ତରହ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣ କରେ, ଜର, ମୃତ୍ୟୁ, ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୃତି ଦୁଃଖଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପେଷିତ ହୁଏ, ପୁଣି ସୀମିତ ପରିବେଷ୍ଟନା ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଅନନ୍ତ ଓ ଅସୀମ । ତାଙ୍କର ଗତିଶୀଳତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଗତିଶୀଳ । କାରଣ କର୍ତ୍ତାର ଅଭାବରେ କର୍ମ କେବେ ସମାପନ ହୁଏନି । ଯେଉଁଠି କର୍ତ୍ତାର ଅଭାବ ସେଠି ଫିୟାର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ।

ଅତଏବ ସୃଷ୍ଟିର ଭୂମାଭୂମା ଭେଦ ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱରିକ ସତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଉଚ୍ଛ୍ୱ, ତାହା କେବେହେଲେ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ; ଅଥଚ ଅଜ୍ଞାନ ତଥା ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ସେହି ବିବ୍ୟପ୍ରଭାକୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ । କାରଣ ଅଜ୍ଞାନାବୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାନବର ମାନସିକ ବିବ୍ୟ-ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିରହିତ ହୁଏ । ଈଶ୍ୱର ଓ ଆତ୍ମା ଯେ ଏକ, ଏହି ନିରାଟ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାର ଆସେ ବିଦ୍ରୋହ । ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୁଏ, ସାଂସାରିକ ଆକର୍ଷଣ ଫଳରେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ— ଯଦ୍ୱାରା କି ପିତୃତ ପାଷାଣ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଭଗବତ୍ ସତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାନ କରୁଥିଲା, ଅଶାନ୍ତି ଓ ବିପ୍ଳବରେ ଆଶୁଥିଲା ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଗତି, ସେହି ଗୁଣକୁ ହରାଇ ବଞ୍ଚେ । ଏହି ମାୟାବାଦ ଫଳରେ ବାହ୍ୟରୂପକୁ କେବଳ ପ୍ରକୃତ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ଅନ୍ତର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ । ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରାଳରେ ଯେଉଁ ଅଜେୟ ଓ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ଅଜର ଅମର ହୋଇ ବିରଜିତ, ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ

ଚିହ୍ନିତାରେ ନାହିଁ । ଏମନ୍ତ ଶ୍ରାବଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଉପନିଷଦକାର
କହିଅଛନ୍ତି —

“ଅସୂର୍ଯ୍ୟା ନାମ ତେ ଲୋକା ଅରେ ନ ତମସାବୃତାଃ,

ତାଂସ୍ତେ ପ୍ରେତ୍ୟାଭିଚ୍ଛନ୍ତି ସେ କେ ବୃହସ୍ପତିନୋ ଜନାଃ ।”

ଅର୍ଥାତ୍ — ଶିଶୁରଙ୍କଠାରୁ ଆତ୍ମାକୁ ପୃଥକ୍ କରି ଅର୍ଥାତ୍
ବୈଷୟିକ ଆକର୍ଷଣରେ ସଦାସର୍ବଦା ଲିପ୍ତ ରହି ସେ କି ଧରକୁ ସର
ଜ୍ଞାନ କରେ, ସିଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବିହୀନ ଦାନାଚକାଗ୍ରବୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ।
ଏଇଠି “ଅରେନ ତମସାବୃତାଃ” ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା
କେବଳ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅବିଦ୍ୟାବଳାର (Ego) ବୋଲି ଅର୍ଥ ବୁଝାଏ ଏବଂ
ଏହି ଅଜ୍ଞାନଶିଳ୍ପ ମନ ସର୍ବଦା ଅଭିଳାଷ ରୁଚି (objective desire)
ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ମାନସିକ ତଥା ଶାରୀରିକ କ୍ଳେଶ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଭୃତି
ଶ୍ରେଣୀ କରିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଅଭିଳାଷ ଓ ଆସକ୍ତ ହେଉଛି ସବୁ ଅନର୍ଥର
ମୂଳ କାରଣ, ସେଥିହେତୁ ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଅଛନ୍ତି ମୋହ,
ଅଭିଳାଷ ଓ ଆସକ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଷ୍କାମ ସେବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ
ଗୁଣ ଓ ଆଦର୍ଶ ।

ଅତଏବ ଜୀବନ ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଐକ୍ୟ ଜ୍ଞାନବିଶିଷ୍ଟ
ସାଧନା ଓ ଅନାସକ୍ତ ଶ୍ରବନା ହିଁ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ଶ୍ରେଣୀର କାରଣ ।
ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯଥା —

“ଉପାବାସ୍ୟ ମିତ୍ରଂ ସର୍ବଂ ଜତ୍ କଂଚକ୍ଷଗର୍ଭ୍ୟାଂ ଜଗତ୍ ।

ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୃଞ୍ଜୀଥଃ ମା ଗୃଧଃ କସ୍ୟଚିତ୍ ପନମ୍ ।”

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହି ନିଗୂଢ଼ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜର
କର୍ମପନ୍ଥା ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାଣୀର ଅଜ୍ଞାନଜନିତ ମୋହାବଳୀର
ତଥା ପଶୁକୁ ସମ୍ବଳେ ବିଲେପ କରିବା ନିମିତ୍ତ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିର
ଭଗବତ୍ ନିକ୍ତର ଯାହାଚର୍ଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୃଢ଼ଭାବେ
ଜାଣିଥିଲେ ଯେ, ଅଂକସ୍ତ ଓ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭବ
ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଦୁଃଖାସନ ପ୍ରବୃତ୍ତି କୁଚି କୁକୁର ପରି
ପୋଷା ମାନିପାରେ । ତେଣୁ ସେ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ କହିଅଛନ୍ତି —

“ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ଲାଗିଛି ଲାଭାଇ
ଭାଙ୍ଗି ବାକୁ ପଶୁବଳର ବଢ଼ାଇ ।”

ମାନବକତାର ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଭଗବତ୍ ସତ୍ତାକୁ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଶାନ୍ତି-ସୁଧା ପାନ କରିଅଛନ୍ତି । ଦୁନିଆଁର ମାରସ ଘଟନା ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ତଶକ୍ତିର ଅଭିଭାବ ବଳାଶ ହେତୁ ସୃଷ୍ଟିର ମଧୁରତା ଆସ୍ବାଦନ କରିଅଛନ୍ତି । ମାନବର ସେବା ହିଁ ଭଗବତ୍ ଯେବାର ରୂପାନ୍ତର ମାତ୍ର ବୋଲି ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଅଛି, ତାହାର ସାର୍ଥକତା ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି । ଯେହେତୁ ଆଧୁନିକ ମନାସୀ କହିଅଛନ୍ତି —

“It bases its action in the collective life upon an inner experience and inclusion of others in our own being, an inner sense or reality and oneness କମ୍ପା for the divine in others and divine in all.”

ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଲୋକରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭିନବ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ କରୁଁ । ସ୍ନେହ, ବଳୁତା ଓ ପ୍ରେମର ଅଲୌକିକ ଶୂରଣରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରାଟ ଅବତାରରେ ଅକ୍ଳିନ୍ତ ଯେପରି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେପରି ଅସାଧାରଣ ଆଦର, ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମବଶତଃ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ନିଜର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ କହି ଅଛନ୍ତି—

“ପ୍ରେମ ଭାବ ଯାର ଅନ୍ତରେ ପୁରୁଷ,
ସବୁ ପ୍ରାଣୀ-ହୃଦ ତା’ ହୃଦେ ଅଙ୍କିତ,
ସବୁ ଅନୁଭୂତ ସବୁ ଭୁବେ ତାର,
ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର ।”

ଏହି ହିବ୍ୟାନୁଭୂତ ଦୁର୍ବାର କାମନାୟୁକ୍ତ ପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସୂଚନା ନୁହେଁ । ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥିତି ବା ବ୍ରହ୍ମସମାଧିରେ ମାନସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଭିଭାବ ଓ ଅଲୌକିକ ବିଳାସ । କାରଣ ଆତ୍ମିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ବାସନା କାମନା, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଂକାର, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଅଜ୍ଞାନ-ଶନ୍ଦ୍ର ସମୂହ ଯେପରି ମାନସୀୟ ରୁଣକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାରେ ଅହନିଶ ବ୍ୟାପୃତ, ସେଇଠି ସାମାନ୍ୟ ମାନବ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ରଖିପାରେ ନା । ଖରସ୍ରୋତା

ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପ୍ରବାହରେ ଅଳ୍ପ ନୀରବଶିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିଆର ଅବସ୍ଥା ଯେପରି,
ସେପରି ତାରି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ । ସେଇଠି ଦରକାର ଅନନ୍ତ ସାଗରର
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯେଉଁଠି କି ଯେତେ ବେଗଗାମୀ ନଦୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା
ସାଗରର ନିଶ୍ଚଳ ଓ ଗନ୍ଧୀର ଆତ୍ମାରେ ଲୀନ ହୁଏ ଓ ତତ୍ ପ୍ରାକୃତିକ
ଭାବେ ନିଜକୁ ନିସୃନ୍ଧିତ କରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସତ୍ତ୍ବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ
ସମୁଦ୍ରର ଅନନ୍ତ ଅଗାଧ ଓ ଗନ୍ଧୀର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ହଜାଇଦିଏ ।

ଅତଏବ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କର୍ମନିଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅନନ୍ତ ଓ ଗନ୍ଧୀର
ପ୍ରାକୃତିକ ହୋଇଥିଲା । ‘ପ୍ରେମ କି ଅଟଇ କେବଳ ମାତ ସ୍ବର୍ଥର ଛଳନା’
କିମ୍ବା ‘ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ବର ଯେତେ ନୀରସ ଘଟଣାସମୂହ ତାଙ୍କର କର୍ମପଥରେ
ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରି ଲୁହ ନ କନ୍ଦାଇ ରକ୍ତ କନ୍ଦାଇ ଥିଲେ
ସୁଦ୍ଧା ଗୁଲି ସତ୍ୟ ପଥେ ନାହିଁ ଡରଭୟ’ ଗୁରୁଗନ୍ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହି
ପାରୁ ଗୁଲିଛୁ — ଗିରିଶିଖେ ଲୟ ରଖି । ନିଜର ନୈଷ୍ଠିକ କର୍ମରେ ଆତ୍ମା
ନିବେଶ କରି ବିଶ୍ବକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖି ପାରିଛୁ । ସ୍ବର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ
ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାବଳରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ
ଆତ୍ମଲଭ ପାଇଅଛୁ, ପୁଣି ବିଶ୍ବପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ଭସାଇ ଦେଇଅଛୁ ।

ଏହି ଯେଉଁ ବିଶ୍ବଧର୍ମ ଧାରଣା ତାହାହିଁ ବ୍ରହ୍ମସମାଧିର ବିକାଶ ।
କାରଣ ବସ୍ତୁତାତ୍ତ୍ବିକ କିମ୍ବା ବହିର୍ଜଗତର ଲୋଭନୀୟ ଆକର୍ଷଣରେ
ବିଚଳିତ ହେଉଥିବା ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ବଧର୍ମ ଆଦର୍ଶରେ ନିଶ୍ଚଳ
ରହେ, ସେତେବେଳେ ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସେ, ଚିତ୍ତଶକ୍ତିର ବିକାଶ
ଘଟେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ।

ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି —

ଶ୍ରୁତିବିପ୍ରତିପନ୍ନାତେ
ଯଦା ସ୍ଥାପ୍ୟତି ନିଶ୍ଚଳା
ସମଧାବତଳା ବୁଦ୍ଧିଃ

ତଦା ଯୋଗମବାପ୍ସ୍ୟସି । (୨।୫୩)

ଏହି ଯୋଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରେ, ବ୍ୟକ୍ତିରେ
ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ ପିମିତି; ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସିମିତି ।
ଅର୍ଥାତ୍ ଏକରେ ବହୁ, ବହୁରେ ଏକ, ତ୍ୟାଗରେ ଶ୍ରେୟ, ଶ୍ରେୟରେ

ଜ୍ୟାଗ, ଭୂତରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମରେ ଭୂତ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅବ୍ୟକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ—ସହିସବୁ ହିସ୍ତା ଓ ପ୍ରହସ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେତେ ବିସ୍ମୟ ଓ ବିଚିତ୍ର ବୋଲି ଆମର ଧାରଣା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରସ୍ପର ଏକ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଦ୍ଧ—ସତରଞ୍ଜର ପୃଥ୍ବୀ ଯେପରି ଏକ ପରିବାର-ଭୂକ୍ତି ।

ତେଣୁ ଏହି ପରସ୍ପର-ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସହଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଜୀବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସତ୍ତ୍ଵ ଉପଭୋଗ କରେ ଏବଂ ଏହି ବିଚିତ୍ର ତତ୍ତ୍ଵକୁ ଯେ ଦେଖେ ସେ ହୁଏ ସୁସ୍ଥା କନ୍ୟା ଦାଶନିକ ।

ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହୁଏ କନ୍ୟା ଏକ ପରିବାରଭୂକ୍ତି ହୁଏ, ସେଠି ବ୍ୟବଧାନ ସମୟର ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ରତା ବା ରହସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ତାହା ଅନ୍ତରେ ବିଲେପିତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଅଭେଦ୍ୟ ଓ ପରମ ନିର୍ବେଦ୍ୟ ମହାସତ୍ତ୍ଵ ଉପଭୋଗ କରେ । ତେଣୁ ବଶରକ୍ଷା ଓ ପିତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ମମତା ପ୍ରତି ତୁ ଯେପରି ନ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଧର୍ମପଦ ଯେତେବେଳେ ‘ବାରଣ ବଡ଼ାଈରେ ଦାୟ’ କହି ପୂର୍ବମୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନୀରରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ, ସେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦାଶନିକ ହୃଦୟ ମଧୁରଭାବେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି—

“ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ ହେଲ ଏକ ଭାବ
ଲିଭିଗଲ୍ ବିଚିତ୍ରତା

ଅନନ୍ତ ଅଭେଦେ ପରମ ନିର୍ବେଦ୍ୟ

ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ଵ-ମହାସତ୍ତ୍ଵ ।

ବାକ୍ସ ହୃଦୟ ମିଶିଗଲ୍ ସେହି

ମହା ଅନନ୍ତ ବିଦାନେ

ଆନ ଭାବ ଭୁଲି ମଣେ ଆପଣାକୁ

ଏକାଭୂତ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରାଣେ ।

ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ପୁଣି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହୃଦୟେ

ସଙ୍କୁଚିତ ବିଶ୍ଵସାର

ଭିତର ବାହାର କଲ୍ ଏକାକାର

ଅମୃତ-ସଙ୍ଗୀତ-ଧାରା ।

ହୋଇ ଏକଧାନ

ମିଳାଇଣ ତାନ

ବିଶ୍ଵ-ସଙ୍ଗୀତ-ଲହରୀ

ଗାଏ ଧର୍ମପଦ

ପରମ ଆନନ୍ଦେ

ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହରେ ।”

କି ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । କି ସୁନ୍ଦର ଦାର୍ଶନିକ
ଚିନ୍ତାଧାରର ଉଲ୍ଲୋଳ କଲ୍ଲୋଳ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ !! ସତେ କ’ଣ ନିବିଡ଼ାନ୍ତୁଡ଼ି
ବିନା ଏପରି ନିଗୂଢ଼ ଓ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭବସମ୍ପଦ ଅର୍ଜନ କରି ହୁଅନ୍ତା ?
ଭୂମା ଭୂମା ଭେଦି ଯେଉଁ ଅନାହତ-ସଙ୍ଗୀତ-ଲହରୀ ବିଶ୍ଵ ପୃଷ୍ଠରେ
ଅବିରତ ନୃତ୍ୟ କରି ଯାଉଅଛି, ତାର ମଧୁର ଆସ୍ବାଦନ ବିନା କଣ
ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠିଥାନ୍ତା, କଣ ବିହ୍ଵଳିତ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ
ଶୁଣିବାକୁ ସେହି ଅମୃତ ସଙ୍ଗୀତ-ଲହରୀ କାରୁଣ୍ୟ ଜୀବନର ରୁଷ ଓ
କର୍କଶ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ !

“ଗମ୍ଭୀରରୁ କିବା

ଶ୍ରୀମୁଖ ଆଦେଶ

ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି ଦେବ ମୋ ପାଇଁ

କହ ବେଗେ ବାୟୁ

ଶୀତ ହୁଏ ଆୟୁ

ରହିଥିବି କେତେ କାଳ ଅନାଇ ।”

ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାର ଏଇଠି ଅଭୂତ, ଅପୂର୍ବ ଓ ଅପରୂପ
ମିଳନ । ଅମର-ସଙ୍ଗୀତର ମୃଦୁବାଣୀ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଆକୁଳତ ଆତ୍ମା ପରିତୃପ୍ତି
ଲଭିଛି । ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ଓ ଦନିଷ୍ଠ ହୋଇ
ଉଠିଛି । ଆଶାୟୀର କାମନା ପରିତୃପ୍ତିରେ ଯେମିତି ସେ ମତୁଆଲ୍
ହୋଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯଶଗାନରେ ଅହରହ ମୁଗ୍ଧର, ସିମିତି ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ
ଭଗବତ୍ ମିଳନରେ ବିଭେଳ ରହି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ଵ-ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅମୀୟ
ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ପାରିଛି । ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ବିଶ୍ଵକବି ରବୀନ୍ଦ୍ର କହିଅଛନ୍ତି -

“ତୁମି ନବ ନବ ରୂପେ ଏସ ପ୍ରାଣେ

ଏସ ଗନ୍ତେ ବରନେ, ଏସ ଗାନେ ।

ତୋର ଶୁଦ୍ଧସ୍ଵନ କି ତା’ର ପାପୁର ଧ୍ବନି

ଏ ଯେ ଆସେ, ଆସେ, ଆସେ ।”

ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଲଭିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଯେପରି ପ୍ରକାଶ କରି ବସିଛି । ତାର ମଙ୍ଗଳମୟତା ଉପରେ ଆତ୍ମା ରଖି ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳତା ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।

ଏକଠି ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କେବଳ ଏହି ଦିବ୍ୟାନୁ-ଭୂତର ଉପକ୍ଷେପ ନିମିତ୍ତ ମାନବ-ଜୀବନ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଘାତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିତ, ନୋହିଲେ ପଶୁଠାରୁ ତାର କିଛି ହେଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ । କାରଣ ଜୀବମ୍ବା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେପରି ଅଭୂତ ତ୍ୟାଗ ଓ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଓ ପ୍ରଧାନ ସାଧକ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେ ଲଭିପାରିଛି ଚିତ୍ତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍କର୍ଷତା ଓ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ । କିନ୍ତୁ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହେବା ରୁହିଁ । ସାମାନ୍ୟ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗରେ କାଷ୍ଠ ଲୁକ୍କାୟିତ ଅଗ୍ନିକୁ ତେଜାୟାନ ଯେପରି କରୁ; ସେପରି ଚିତ୍ତଶକ୍ତିର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଢ଼ ଉଦ୍‌ଯୋଗ ବଶତଃ ଅନ୍ତରର ସାଧୁତା, ନୈଷ୍ଠିକତା ଓ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରଭୃତି ପୂର୍ବମୟ କର୍ମ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଚରମ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରି ଉପକ୍ଷେପ କରିପାରୁ ଭଗବତ୍ ବିଭୂତ ।

କାରଣ ମାନବର ହୃଦୟକୁ ହେଉଛି ଏକ ପବନ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ । ଯହିଁରେ ଦୁର୍ବାର ଭୋଗ ଲିପ୍ତା, ମନର ଚଞ୍ଚଳତା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ନିଜତା ପ୍ରଭୃତି ଦୁର୍ଲ୍ଲକ୍ଷଣ ତଥା ଦୁର୍ବଳତା ସମୂହ ଆହୁତ ଦିଆଯାଇ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରୟୁକ୍ତିତା ଉପକ୍ଷେପରେ ସଜିଦାନନ୍ଦ ମୁର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ପାରେ ।

ତେଣୁ ଆତ୍ମୋତ୍ଥର୍ଗ ହିଁ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ “ସମସ୍ତ କାମନାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ କର୍ମରେ ନିଜ କର୍ମକୁ ବଳଦେବା ମାନବର ଯଜ୍ଞକର୍ମ ।” କିମ୍ବା “ଧର୍ମରେ ନିଜକୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ହିଁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ-ପୁରୁଷର ଏକ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ । × × × × ଏଇ ଯଜ୍ଞ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରୁଷର ଆତ୍ମ ବିସ୍ତାର, ଆତ୍ମବଳ ବା ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ରୂପେ ଦେବ ଓ ଋଷିମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭାବ ।”

ସେହିଦେହରୁ ରହି ପ୍ରତିମ ଗୋପବର ମାନବର ଜୀବନ ସଂଜ୍ଞା
ନିରୂପିତ କରି କହିଅଛନ୍ତି—

“ଏ ଜୀବନ ସତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ,
ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁବନ୍ଧ ମାନବର ସତ୍ତ୍ୱ ।”

ଏହି ଦର୍ଶନତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ କବିତାକୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଓ ରସମୟୀ
କରେ । କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ତଥା ବିଚିତ୍ରତାକୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ
କବି ତାର ହୃଦୟ ପ୍ରମାନରେ ପୁଞ୍ଜିତପାରେ, ତେତେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭାବେ କବିତା ତାର ଆଦୃତ ହୁଏ ।

ଏହି ଭାବ କବିର ଜନ୍ମଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାର ଫିଲିପ୍ ସିଡ୍ନୀ
କହିଅଛନ୍ତି—*Poet is indeed the right philosopher* ।”
ଯେହେତୁ କବି ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅନନ୍ତ ଲୀଳାକୁ ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁଦ୍ୱାରା
ଦେଖିପାରେ, ଭାବାର୍ଥରେ ମଜ୍ଜମାନ ରହି ଭାଷା ଭୁଲିକାରେ ଯେଉଁ ରୂପ
ରୂପାୟିତ କରେ, ସେହି ଭିତରେ କବି ଲୁକ୍କାୟିତ କରି ରଖିଥାଏ
ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯଦ୍ୱାରା କି କବିତା-ଶିଳ୍ପ-ଅନ୍ତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ
ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ଗଭୀର ହୋଇ ପ୍ରାଣକୁ ତୃପ୍ତିର ଅବକାଶ ଦେଇ ନ
ଥାଏ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ

ସ୍ୱଦେଶାନୁରାଗ

ଶ୍ରୀ ଉଦୟନାଥ ଦାସ, ବି. ଏ., ବି. ଇଡ଼ି.

[ସୁନାମଧନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ମାଟ୍ରିକ ଗ୍ରହ ଥିବାବେଳୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ । ଗଳ୍ପ, କବିତା ଓ ଶିଶୁସାହିତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖନୀ ଗୁଳନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ‘ସଂସାର’, ‘ପ୍ରକାତନ୍ତ’, ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଲେଖକଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ‘ପଲ୍ଲୀବଧୂ’ ଓ ‘ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର’, ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ । ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ-ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷତ୍ୱବେ ‘କାରୁକବିତା’ ଓ ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’ରେ ସ୍ୱଦେଶାନୁରାଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।—ସଂ]

ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୈନିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀର ବକ୍ତୃତାବଳରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସଦେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାରାବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଦୁଇବର୍ଷ ରହିଣି କାଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ଚିନ୍ତା ଚରମ ସୀମା ପୁଣି କରିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’ ଓ ‘କାରୁକବିତା, ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ ଓ ‘ସମାଜ’ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସ୍ୱଦେଶର ନାନା ଦୁଃଖ, କ୍ଳେଶ, ଅଭାବ, ଅସୁବିଧାର ବାସ୍ତବ ନିଖୁଣ ଚିତ୍ର ପରିବେଶଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ‘ଆକାଂକ୍ଷା’ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧର କିୟଦଂଶ ପାଠକଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି କିପରି ସାବଜମାନ ଓ ହୃଦୟଗ୍ରାସୀ, ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମିତ ହୁଏ । ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି “ଉତ୍କଳବାସୀ ତଥା

ଭରତବାସୀ ବିରଟ ମାନବ ସମାଜର ଅଂଶବିଶେଷ । ସେମାନେ ମାନବଜାତିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପାର୍ଜନ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନିଜର ସଫଳ ଓ ସହଯୋଗିତାଦ୍ୱାରା ମାନବସମାଜର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ । ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତିରେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆତ୍ମ-ବିନିଯୋଗ କରିପାରିଲେ ଆନ୍ତେମାନେ ବିଶ୍ୱସେବା କଲୁ ବୋଲି ମନେ କରି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବୁ । ଦେଶାନୁରାଗ ବିଶ୍ୱପ୍ରୀତିର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱପ୍ରୀତି ବିଘ୍ନନ ପ୍ରାଣରେ ଜାଣାୟିତା ଓ ସ୍ୱଦେଶବାହୁଲ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ।” ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଦ୍ୟ ଲେଖାରେ ଏଭଳି ଜାଣାୟିତା ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଫଳିତ ।

ବନ୍ୟା ଦୁଃଖ-ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରୀତିତ ସାରା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ତାଙ୍କ ସାଧନାର ଶେଷ ଥିଲା । କର୍ମବହୁଳ ଜୀବନରେ କବି ହେବାର ଯେଉଁ ବାସନା ଥିଲା, ତାହା ଦେଶାନୁରାଗ ବଳରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା । କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଛବି ତାଙ୍କ ରାଜବନ୍ଦୀ ସମୟର କବିତା ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଅଛି । ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଗାଢ଼ ମମତା, ପ୍ରୀତି ବିଦର୍ୟ ମନୋରାଜ୍ୟ ଦେଶାନୁରାଗ ଗୀତିରେ “ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗଢ଼ୟସୀ”ର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଅଛନ୍ତି ।

ବନ୍ଦୀଜୀବନରେ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳ ସାରସ୍ୱତ ମନ୍ଦିରରେ ତିନୋଟି ଅପରୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି— ‘କାରାକବିତା’, ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’, ଓ ଧର୍ମପଦ” । ପ୍ରଥମେ କବି କବିତାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶାନୁରାଗ ଦେଖାଯାଉ—

କାରାକବିତା—ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ଅତଳା-ଉକ୍ତି ଥିଲା । ‘କାରାକବିତା’ର ପ୍ରଥମ କବିତା ‘ନିଃସନ୍ଧାନ ମାଳାବଳୀ’ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ମାଳବନ୍ଧୁ ତଳେ କେ କରିବ ବାସ

କେ ଦେଖିବ ମାଳାବଳୀ ନିଃସନ୍ଧାନ ।”

ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶୀ ମନୋରାଜ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ । କାରାକବିତାସ୍ତ “ବନ୍ଦୀର ସ୍ୱଦେଶ ଚିନ୍ତା” କବିତାଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସଂହିତାକୁ ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ଅବଦାନ । କାରାଦୁର୍ଗର ନିଗଡ଼ ପ୍ରାଚୀର

ମଧ୍ୟରେ ସେ ଥିଲେ ରାଜବନ୍ଦୀ । ମନ୍ଦମଧୁର ମଳୟ ତାଙ୍କର ଦୁଇ, ମଳୟ ମରୁତର ମୃଦୁ ପରଶରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆସିଛି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ । ପରମାନ-ଜର୍ଜର-ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ଚେଇଁ ଉଠିଛି ପ୍ରିୟଜନ-ମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପାଇବା ପାଇଁ । ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଆକର୍ଷଣ ଓ ସ୍ୱରଣରେ ତାଙ୍କର କବିମାନସ ଉଦବିଗ୍ନ ହୋଇଉଠିଛି, ଯେଥିରେ ମାନବ ହୃଦୟସ୍ପନ୍ଦନ ତଥା ଅପୂର୍ବ ଚିତ୍ତବିନୋଦନ ସହିତ ବହୁ-ପ୍ରକୃତର ଅପୂର୍ବ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିକଳତା । ତାହାସହିତ ଉତ୍କଳର ଅଜ୍ଞାତ ବିଭବ, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱରର ଐତିହାସିକ ଭଗ୍ନ ଗୀର୍ତ୍ତବୀ ତଥା କରୁଣ ରାଶି ତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଠକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସମ୍ଭାର କରିଥାଏ ।

କଳ୍ପନାର କଳ୍ପଲୋକରେ କବି ହୃଦୟ ଝଲିଯି ଉଠିଛି, ବନ୍ଦୀ ଜୀବନରେ ଚାରୁଣ୍ୟର କମଳାୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାର୍ଗବ-ଜୀରରେ ଘୁସିଉଠିଛି । କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ—

“ମନେ ଏବେ ଅସେ ତରୁଣ ବୟସେ
ଗୁଲିଥିଲେ ଯେବେ ଭାର୍ଗବ ଜୀରେ,
ପୁନାଙ୍କ ବକୁଳ ସୌରଭ ସକୁଳେ
ସୁବାସ ଶୀତଳ ସଞ୍ଜ ସମୀରେ ।”

ଅଜ୍ଞାତ ଜୀବନର କେତେ ସୁଖ-ସୁଖ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଜାଗି ଉଠିଛି—ଆଖିର ପଲକରେ ସେହି ଗୁରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଝଲମଲ ହୋଇ ଉଠିଛି—ଗୋଧୂଳି-ଲଗ୍ନର ସାୟଂକାଳୀନ ପଲ୍ଲୀଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନିତ କରାଇଛି । ଗ୍ରାମସୀମନ୍ତମାଙ୍କ ପାଣିନେବା, ଗାଈଆଳ ପିଲର ବେଶୁବାଦନ, ହାଟ ବାହୁଡ଼ା ବେପାରୀଙ୍କ ଭଞ୍ଜ ଚଉପଞ୍ଚା ଗୀତ, ଯାଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ କୁମାରୀଙ୍କ ସାପଦାନ, ହଳଫେରନ୍ତା ଶେରର ହଳୁଆଗୀତ, ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀର ଶାଶୁଘର ଗମନ, ପିଲା କାଶେଇ ଗୁଲି ନ ପାରିବାରୁ ଯୁବାଦଳର ପରିହାସ, ପୁନାଗ ଫଳିତ ଶାଖାରେ ବାହୁଡ଼ି ଝୁଲିବା ପ୍ରଭୃତି ପଲ୍ଲୀ-ଦୃଶ୍ୟର ଜୀବନ୍ତ ସରସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ମନରେ ଅପୂରବ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

ବହାର ହଜାଶିବାଗ ଜେଲରେ ଥାଇ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ପରିମଳମୟ ମଳୟାଳମକୁ କବି ଆବେଗମୟ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିର

ସମାବୁର ପରୁରଛନ୍ତି । ଛାଙ୍କର ପ୍ରିୟସ୍ଥଳୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୂର୍ବରୁ ବସନ୍ତ
ପବନ ଉଜ୍ଜଳର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମଞ୍ଜିଷା-ମୁକୁଟ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ବନ-
କୁସୁମର ସୁବାସ ନେଇ ଆସିଥିବ । ବନ୍ଦୀ କବି ଜୀବନରେ ଏହି
ସ୍ବଦେଶାନୁରାଗର ଉପସ୍ଥେଗ ଥିଲା ଏକ ବିରାଟ ସ୍ବପ୍ନ । ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା
ରାଜନୈତିକ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରହସ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି । ତାପତେ କବିଙ୍କ
ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ରସାଳତାଳନାଶକେଳ ଶୋଭିତ ଗରଭରା
ଗଞ୍ଜାମର ସୁରମ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନଖଣ୍ଡ । * କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ—

“କରିଥିବ ଭେଟ ମଞ୍ଜିଷା ମୁକୁଟ
ମହେନ୍ଦ୍ର ସଇଲ ସୁବାସ ଫୁଲ,
ତବ ସମାଗମେ ନାହିଥିବ ପ୍ରେମେ
ଦୋହଲଇ ତରୁ ଭୁଜ ଫୁଲ ।
ରସନା ନୟନ ନାସା ରସାୟନ
ସ୍ବାଦ ଶୋଭା ଗରଭରା ଆଧାର,
ଗଞ୍ଜାମ ମଣ୍ଡନ ସୁରମ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ
ଦେଇଥିବ କେତେ କି ଉପହାର ।
ଅମ୍ବ, ରମ୍ଭା, ବେଲ ଲେମ୍ବୁ ନାରିକେଳ
ପଣସ ସପୁଷ୍ପ ଖଜୁରୀ ତାଳ,
ବିଧୁରଷା ପାଇଁ ଆସିଥିବ ଛୁଇଁ
‘ଉଦ୍ୟାନ’ର ନାନା ଫଳ ରସାଳ ।

ଉଦ୍ୟାନ ଖଣ୍ଡ ପରେ କୃତ୍ତବୀକା “ରକ୍ଷିକୁଳା” ନଦୀ କବିଙ୍କର
ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି—ସେହି ଅଞ୍ଚଳ କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଧ୍ୟୁଷିତ ସ୍ଥାନ
ହୋଇଥିବାରୁ ମଳୟ ପବନ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ‘ଚମ୍ପୁ’
ଶୁଣି ଆସିଥିବ । ତା’ପରେ ଶୋକପାଶୋରୀ ଅମ୍ବସର-ଭୁବନ ଚିଲିକା
ତାଙ୍କ ମାନସପଟରେ ନାଚି ଉଠିଅଛି । କବି ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଆଲିଙ୍ଗନ ଆଶେ ତବ ପଥ ପାଶେ
ଚିଲିକା ଆବେଗେ ଥିବ ଅନାଇଁ
ମୁକ୍ତ ମାଳକେଶୀ ଶ୍ୟାମ ଶୋଭା ରଖି
ଗିରି ଶିଖରୀତ ବସ ମେଲଇ ।”

* ଉଦ୍ୟାନ ଖଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ ।

ଶମ୍ଭୁ ସୁକଳ୍ପଣ ନେଇ ମନସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଖାରବେଳ କୁଣ୍ଡିରକ
ବିମଣ୍ଡିତ ଶଶ୍ଵତୀରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ । ଅଜ୍ଞାତ କଳଙ୍କର ଗୌରବ ତଥା
ରସୋଜ୍ଜ୍ଵଳସ୍ମୃତି, ଶଶ୍ଵତୀରାରେ ରହିଅଛି । କବି-ସ୍ଵାସାରେ —

“ମହାକାଳ ମାରେ ବୁଦ୍‌ବୁଦ ପରାଏ
ଯାଇଅଛି ମିଳି କଳଙ୍କ ଭୂତ,
କଳଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭୁଲିଅଛି ଏବେ
କଳଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ସ୍ମୃତି ।”

ରଣୀହଂସପୁର, ହାତୀଗୁମ୍ଫା ପ୍ରଭୃତି ଜାଣି ସ୍ମୃତି ଅତୀତ
କଳଙ୍କର ଗୌରବ ବିଭୂତର ମୂଳସାକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ । ପୁରସ୍କୃତି
ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭୁଲନା କରି କବିଙ୍କ ମନରେ ବିଷାଦ ଆସିଛି ।
ସ୍ଵାଦେଶ ସନ୍ଦେଶ ପାଇବାକୁ କବି ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ତଥା ଆବେଗମୟ
ହୋଇ ଉଠିଛି । ଶଶ୍ଵତୀର ପରେ କଟକ ସହର । କବି ଲେଖିଛନ୍ତି —

“ଶଶ୍ଵତୀର ପରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅମ୍ଭରେ
କରିଥିବ ନବ ଗତି ରଚନା
ବାଟରେ ଅଟକି କଲ କି କଟକ
ମହାନଦୀ ମାଳ-ମାରବସନା ।”

ମହାନଦୀ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ ହିଲୋଲରେ ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ପି ଉଠିଥିବ ।
କିନ୍ତୁ କଟକସ୍ଥ ଗଙ୍ଗବନ୍ଧର ଅଜ୍ଞାତ ରଜଧାନୀ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ବର୍ତ୍ତମାନ
ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ତା ମନରେ ବେଦନା ଆସିଥିବ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି
କବି ଗାଇଛନ୍ତି —

“ଦେଖିଥିବ ତହିଁ ବାରବାଟୀ ଦଶା
କି ବେଦନା ଥିବ ମରମେ ବାଧୁ
ଉତ୍କଳର ଶାର ବିହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ,
ଏବେ ସେ ଉତ୍କଳ ସୌର୍ଯ୍ୟ ସମାଧି ।

ଜାଣିଣାଣି ବାରବାଟୀର ନବତଳ ହର୍ମ୍ୟ, ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ
ଦେବଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା ଏକାନ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କେଦାରରେ
ପ୍ରଗାଢ଼ ସ୍ଵଦେଶାନୁରାଗର ଶାଳ ବପନ କରିଅଛି । ଅଜ୍ଞାତ ଉତ୍କଳର,
ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପଦ, ବିଜୟଧ୍ଵଜା, ଶାରବତୀ ପାଇକ, ଧନୁର୍ବର

ସୌନକମାନଙ୍କର କଥା ସ୍ମରଣ କରି କବିଙ୍କ ମନ ଦ୍ରୁତଭୂତ ହୋଇ-
ଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ନୟନ ଲେଖକ ପୁତ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛି ।

କବି ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କୁ ଅଭାଷା ମୂଳକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି-
ଅଛନ୍ତି । ରାଜାମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଥା କହିବାର
ଅଧିକାର ନାହିଁ । ଗଡ଼ଜାତର ବନାମ, କାନନ ମଞ୍ଜି ନାନା ଫୁଲ
ଫଳ, ବିହଙ୍ଗ କାକଳୀ-ସେବିତ ବନପଥ, ପୁଷ୍କରିଣୀର ଢଳ ଢଳ ଶୁଭ୍ର
ଶତଦଳ, ଅସ୍ତ୍ରୁଟ ଅଳି ଗୁଞ୍ଜନ ତଟିମାଣ୍ଡରସ୍ଥ କୃଷ୍ଣସାରର ସୁନ୍ଦର ବିହାର,
ମାଳତୀ-ମାଧବୀ-ସେବିତ ବିଶାଳ ଶାଳତରୁ, ବୃକ୍ଷସ୍ଥୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁମ୍ଫା, ସ୍ଥୂର୍ଣ୍ଣ-
ଶ୍ୟାମଳା-ଶ୍ୟାମ ଆଉରଣା କେଦାର ପତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତର କମଳ-
ବିଳାସ-ଭୂମି ଓ ଆଦିବାସୀ ସାନ୍ତାଳ-ସୁନ୍ଦରୀର ଧର୍ମୀୟ ଲବ୍ଧି କବିଙ୍କୁ
ଗଡ଼ଜାତର ବିଶ୍ୱବିମୋହନଶିଳ୍ପ ସନ୍ଦର୍ଶନରେ ଉନ୍ମାଦ କରିଅଛି । ବସନ୍ତ
ପବନ ଏହିପରି ଗଡ଼ଜାତର ବିଷମ ବନ୍ଧୁର ପଥ ଅତିବ୍ରମ କଲପରେ
ଗିରିନିକମ୍ବିନୀ ତରଙ୍ଗ-ହାସିନୀ ପୁଷ୍ପତୋୟା ମହାନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ମୁଖରେ
ଥୁବା ହିରପ୍ରସ୍ଥ ଘାଟକୁଦଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଧୀବର କୁମାରୀର ବିସ୍ମୃତ
ଗାନ ଶୁଣିଅଛି ।

ନିରୁତ ଶ୍ୟାମ ଶୋଭାବନ ପ୍ରକୃତର ବିଜନମାଧୁରୀ ଉପଭୋଗ
କଲପରେ ବସନ୍ତ ପବନ କବିଙ୍କର ପ୍ରିୟସ୍ଥଳୀ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯାଇ
ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି । ସମ୍ବଲପୁର ତାହା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସହିତ ସୀମିତ
ଥିଲା । ଲଢ଼ି କର୍ଜନଙ୍କ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଭାଷା
ଆନ୍ଦୋଳନ କରି, ନିଜ ସ୍ୱଦେଶର ଟେକ, ମାତୃଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି
କରି, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇଥିବାରୁ, କବି,
ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ।

“ଅତି ପ୍ରିୟ ମୋର ସେ ସମ୍ବଲପୁର
ଅଛନ୍ତି କି ତହିଁ ଭଲେ ସକଳ
କଲ ଭାଷା ରସା ଧରି ସେ ସେ କଷା,
ଗାଇବ ସେ ଚିତ୍ତ ଯଶ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ।”

ସ୍ୱଦେଶ-ପ୍ରୀତି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କର ଚିନ୍ତେ ଶ୍ରବଣେ ରହିଛି ବୋଲି କବି ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବସନଭୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ଦେହର ଅଙ୍ଗ ସୌଷ୍ଠବ କରନ୍ତି । ସ୍ୱାଧୀନତା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାନ ଅଧିକ ଶ୍ରବଣେ ଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି କବି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ।

ମହାନଦୀ ଉତ୍କଳର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଆମ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । “କଳୀ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନା ଗଙ୍ଗା” ଏଣୁ କବି ଗାଇଛନ୍ତି—
“ଉତ୍କଳ-ଜ ହୁଏ ଗୁରୁ ମହାନଦୀ ପୁଣ୍ୟ ଅମ୍ବୁକଣା ଆଶ ମୋ ଦ୍ୱାରେ ।”

କବି ନିଜକୁ ରଜବନ୍ଦୀ ବୋଲି ଘୃଣା-ନୟନରେ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବସନ୍ତ ପବନକୁ ନିବେଦନ କରିଅଛନ୍ତି । ଉତ୍କଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନପଦ, ମନ୍ଦିର, ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ପର୍ବତ, ହ୍ରଦ, ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ, ଜାନନ, କନ୍ଦର, ଏପରିକି ‘ସ୍ୱଦେଶ’ର ଜନ୍ମମାଟି, ପଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଣୁ କବିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ଅମୃତମୟ । ପ୍ରକୃତ ଅନନ୍ତ । ଅପୂର୍ବ ତାହାର ଶୋଭା ସମ୍ଭାର । ଦେଶପ୍ରମୀ ପକ୍ଷରେ ମାତୃଭୂମିର ଗଗନ, ପବନ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତପନ, ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଫୁଲ, ଫଳ ସବୁକିଛି ଅତି ଆଦରର ବସ୍ତୁ । ତେଣୁ ମଳୟାଳମର ସୁଗନ୍ଧ ଶୀତଳ ପ୍ରବାହରେ କବିଙ୍କର କାର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜୀବନର ଦର୍ଶନପ୍ରାଣ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଅଛି । କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶ ଉପର ଦେଇ ତାହା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଆସିଅଛି । ତେଣୁ କବି ଶେଷରେ ଗାଇଛନ୍ତି—

ଆସିଅଛି ଭ୍ରମି କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଧାମେ

ଲଗାଇ ଦିଅ ମୋ ଶିରେ ପ୍ରସାଦ

ସେ ପୁଣ୍ୟ ପରଶେ ଘୁଞ୍ଚୁ ଅବସାନ

ଅପସରୁ ହୁଏଁ ମୋହ ପ୍ରମାଦ ।”

କବିଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମହାକବି କାଳିଦାସ କବିବର ରାଧାନାଥ ଓ ସ୍ୱଭାବକବି ମେହେରଙ୍କର କ୍ଷୀଣ ଗୁପ୍ତାପାତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନେହୁଏ । ରଜକବି କାଳିଦାସ ତାଙ୍କ ମେଘଦୂତ କାବ୍ୟରେ ମେଘକୁ ଦୂତ ମନେକରି ବିରହୋତ୍କଣ୍ଠିତ ଯକ୍ଷର ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ ତାର ପ୍ରାଣରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରାଇଛନ୍ତି । ତାହା

ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତ ଉପସ୍ଥେତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଆଲେଖ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ରାଜବନ୍ଦୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ—ପ୍ରକୃତ ଭିନ୍ନ ଥିବାରୁ ସେ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ମାନସରେ ମଧୁର ମଳୟକୁ ଦୃଢ଼ କରି ସ୍ବଦେଶ ତଥା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଯନ୍ଦେଶ ଆଶିଷ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରି ଅଛନ୍ତି । କରୁଣରାଶ୍ରିତ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅବସାଦ ସହିତ ଉତ୍କଳର ଅଜ୍ଞାତ ଗୌରବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମନେ ପକାଇ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବ ଓ କରୁଣ ରସରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି—

‘ଚଳିକା’ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ରାଧାନାଥ ପୁରଦାନ ଶୁଦ୍ଧ ସାମନ୍ତବାଣୀ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଛାଡ଼ି ଜାତୀୟ ସ୍ବଦେଶର ନୟା, ପବିତ୍ର, ହ୍ରଦ, ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନର ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେହିପରି ତାଙ୍କ ମାତୃଭୂମିର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ତଥା ସ୍ବଦେଶ-ନୁରାଗରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

ସ୍ବଭାବ କବି ମେହେରଙ୍କ ‘ଅର୍ଦ୍ଧ-ଆଳୀ’ର ‘ମଳୟ ଆବାହନ’ କବିତାର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଛାୟାପାତ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀକୁ ଅଧିକ ମୁଗ୍ଧକିତ କରିଛି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ । ‘ମଳୟ ଆବାହନ’ କବିତାର ତିନୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଏହି ଉକ୍ତିର ବିଶେଷଣ କରାଯାଉ -

“ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ ମଳୟ ପବନ

ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ ବହି

ପୁଲକିତ କର ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କି

ଶୁଭ ସମାଗୁର କହି ।”

x

x

x

“ରହିକୁଳା ଜଳେ

ପୟର ପଖାଳ

ମହେନ୍ଦ୍ର ଆସନେ ବସ,

ଚନ୍ଦୋପୁଳା ଜଳେ

ସ୍ନାନ କରି ପାନ

କର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରସ ।

+

+

+

ମହୋଦଧି ଜଳେ

ତପଣ କରିବ

ବିହରିବ ବନେ ବନେ

ନୃସିଂହ ନାଥର

ପ୍ରପାତ ଲମ୍ଫନ

ରୁହିଁ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ଶଶେ ।”

ଏହି ତନୋଟି ପଦରେ ମେହେର ମଳୟ ପବନକୁ ଆବାହନ କରି ଉତ୍କଳର ଠିକ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା ଋଷିକୁଳା ନଦୀ, ମହେନ୍ଦ୍ର-ପର୍ବତ, ଚନ୍ଦ୍ରୋତ୍ପଳା ବା ମହାନଦୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ମହୋଦଧି, ସମ୍ବଲପୁରର ସୁନାମଧନ୍ୟ ପର୍ବତ ନୃସିଂହନାଥକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଠିକ୍ ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ତାଙ୍କର ମଳୟ ମରୁତକୁ ଆବାହନ କରି, ତା'ର ଅନୁସରଣରେ ସ୍ୱଦେଶ ଚନ୍ଦ୍ରା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରସ ପରିବେଷଣ, ଭାବୁକତା, ଅନ୍ତଃ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱଦେଶାନୁରାଗ ତଥା ଜାତୀୟ ଉଦାର ମନେ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ମେହେର କବିଙ୍କର ‘ମଳୟ ଆବାହନ’ ଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଗଣ୍ୟସ୍ୱର୍ଣୀ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରେମର ଅଭିନବ ଅନୁଭବ, ମଧୁର କଳ୍ପନା, ସରଳ ସରସ ଭାବରେ ରସିକ ହୃଦୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ସମଗ୍ର ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସ୍ୱପ୍ନସ୍ୱର ଅମର ସୃଷ୍ଟି । —ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱଦେଶପ୍ରେମର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଅନ୍ତଃସଲିଳା ପଲ୍ଲବି ଧାର ପରି ସଞ୍ଚିବିତ । ତେଣୁ “ବନ୍ଦୀର ସ୍ୱଦେଶ ଚନ୍ଦ୍ରା” କବିତାଟି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅମର କୃତିର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ତଥା କବି ଜୀବନର ଏକ ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି ।

ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା —

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାରୁଣ୍ୟବନର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଲବିହାସ ହେଉଛି — ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’ । କବିଙ୍କର କଳ୍ପନାବିଳାସ ଏଥିରେ ବ୍ୟାବୃତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତିବ୍ୟଞ୍ଜକ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାର୍ତ୍ତନର ଉନ୍ନାଦନା, କ୍ଳାନ୍ତ, ଶାରୀରିକ ଜାତୀୟତାବାଦର ନଗ୍ନରୂପ, ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ବାସ୍ତବଚିତ୍ର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ଦରଦା ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଅସୁରନ୍ତ ସହାନୁଭୂତି ରହିଛି, ତାହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକାନ୍ତ ବିରଳ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଆଗିକଣା ଭୂଳ ପାଠକ ମନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ମନରେ ଏକ ଆବେଗ ଓ ବିଷାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ତ୍ୟାଗୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ସୃଷ୍ଟି ।

ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଓ ଦୁର୍ଗତ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁଉଠିଛି । ହୃଦୟ ବ୍ୟଥିତ ଓ ମଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଦେଶସେବା

ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଉ ପଛକେ ସେ ଦେଶସେବା କରିବେ । “କର୍ମ ବା ସାଧୟେତ୍ ଶରୀରଂ ବା ପାତୟେତ୍,”—ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ କପରି ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉକ୍ତିରୁ ତାହା ଜଣାଯାଏ ।

“ମିଶ୍ର ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ,
ଦେଶବାସୀ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ॥
ଦେଶର ସ୍ୱରଜ୍ୟ-ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼,
ପୂରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼ ॥”

୧୯୨୧ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଉତ୍କଳୀୟ ଅସହଯୋଗ ବା ସ୍ୱରଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଇ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ନିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିର୍ଯ୍ୟ ବା ନିରାଶା ନ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍କଳ ଦେବଭୂମି । ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍କଳର ନେତା । ତାଙ୍କର ଧର୍ମ-ନାବ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଚଳେ । ବିପଦ-ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମାଳାଚଳପତି ସାହା ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଦିଏ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁ—

“ଇତିହାସେ ଶୁଣିଅଛ ଜନଶ୍ରୁତି
କାହିଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳେ ଉତ୍କଳ-ବିଭୂତି ।
ଶୁଣିଛ ତ ପ୍ରଭୁ ମାଳାଦ୍ରିନାୟକ ।
ବିଜେ ଧରି ହାତେ କୃପାଣ ଶାୟକ
ଉତ୍କଳ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ପଣେ’
ହୋଇଥିଲେ ବିଜେ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ।
ଉଡ଼ିଲ ଉତ୍କଳ ଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ
ଆଜିଯାଏ ଏହା ଗାଏ କିରୀଟିନୀ ।
ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶ ମାଳାଚଳେ ଯାଇ
କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ପରେ ବେନିଭାଇ ।
ଘର ମୁଣି ଦିଶେ ଯେହ୍ନେ ଅଗ୍ନି ଶିଖା
ଦଧି ମୂଲ୍ୟ ମାଗେ ଛୁମୁରେ ମାଣିକା ।

ଏ ଛବି ତ ଦୁହେଁ ଶିଳ୍ପୀର କଳନା
 ଏ ସତ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ ମାର୍ଗିକପାଟଣା ।
 ଏହି ସେ ଉତ୍କଳ ପୁଣ୍ୟ ଦେବସ୍ଥଳୀ
 ହୋଇଛନ୍ତି ଠୁଳ ଯହିଁ ଗର୍ଭାବଳୀ ।
 ତା' ମଧ୍ୟେ ବିରଜେ ପୁଣ୍ୟ ମାଳାଚଳ
 ଭାରତର ଧର୍ମ-ଦ୍ରବ୍ୟ-ମତଦଳ ।
 ଏବେ ମାଳାଚଳ ବିଜେ ଜନ୍ମୋଥ,
 ତେବେ କହ କିମ୍ପା ଉତ୍କଳ ଅନାଥ ।

‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’ରେ ସୁଦେଶର ଅଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଇତିହାସର
 ସ୍ପୁର୍ତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣା, ଗଙ୍ଗାବୀର ଗଜପତି ଉତ୍କଳପ୍ରବର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ
 ଅମର କାହାଣୀ କାଞ୍ଚି ଅଭିଜାନ, ମାର୍ଗିକ ଗଉଡ଼ୁଣୀ, ଦେବପୀଠ
 ମାଳାଚଳ ଶେଷର ମହମା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଝଲୁଥି ଯାଉଛି ।
 ଅଘାତର ସେହି ଘାତ୍ର ଉତ୍କଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦହୀନ, କର୍ମହୀନ ଓ ବିଶ୍ୱାସ
 ବିହୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଖେଦୋକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ
 ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଉକ୍ରାଧୀନ ହୋଇ, ଧଳା କଳା ଘୋଡ଼ା
 ଚଢ଼ି ଜୈନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନରେ ଗଜପତି-ସୈନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ସେହି
 ବଳ ନଥିବାରୁ ଦା'ରୁଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ପୁଣି କର୍ମବଳ, ଧର୍ମବଳ,
 ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଉକ୍ତିଭାବ ଆସିଲେ, ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇ ଏ
 ଜାତିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କରାଇପାରିବେ ।

ଦେଶପ୍ରେମୀ କବିଙ୍କର ଉଦାର ମନୋଭାବ, କହି ଉଠିଛି;—
 ସେ ଭାରତର ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟାସାମ୍ୟ-ସ୍ୱାଧୀନତା-ପ୍ରେମ ସମୁଦାୟ
 ମାଳାଚଳଧାମରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ପଡ଼ିତପାବନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଶରଣ
 ପଶିଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବନା କଲବଳକୁ ବାସ୍ତବ ଟଙ୍କା ଜେନାପୁରରେ
 ଆସି ପହଞ୍ଚିଅଛି । ବନ୍ୟା-ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଜେନାପୁର କବିଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟସ୍ଥଳୀ
 —କରଣ ଶି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜନବଳୁ ଗୋପବଳୁ ଆଗରୁ ଆସି
 ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାପ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ହୋଇଥିଲେ । ଏଠାରେ
 କବିତାର ପ୍ରତି ପଂକ୍ତି ନିରାଟ ସତ୍ୟରେ ଉଦୀତ । ବନ୍ୟାର ବିଶ୍ୱସିକା,
 ମରଣର ବିକଟ ନୃତ୍ୟରେ ଜେନାପୁର ମୃତ୍ୟୁମାଣୀ ସମବ୍ୟଥିତ କବିଙ୍କ
 ଭାଷାରେ—

‘କେତେଗ୍ର ମ, କେତେ ଘର, କେତେ ଧନ
ହୋଇଥିଲା ବନ୍ୟା-ବିପ୍ଳାବେ ଉଚ୍ଚନ ।
କେତେ ଗ୍ରାମଦାଣ୍ଡେ ଚାଲିଥିଲା ସୁଅ,
କେତେ ନୟନରୁ ବହୁଥିଲା ଲୁହ ।
କେତେ ନର ନାରୀ କେତେ ଗୋରୁ ଗାଈ,
ମରୁଥିଲେ କଷ୍ଟେ ଆହାର ନ ପାଇ ।’

ବନ୍ୟା ବିପ୍ଳାବରେ ଉତ୍କଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା ସୁଦୂର ପ୍ରବାସର
କାରବାସ ଜୀବନରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମନେପଡ଼ି, ଚିଲିକା କୂଳରୁ
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାଯାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ନାଚିଯାଇଛି ।
ଉତ୍କଳର କୃଷୀବଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି । ବନ୍ୟା-ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ପ୍ରହାରରେ ପଲ୍ଲୀସବୁ
ଗୁରୁଖାର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରମାନ ବାଲିତର । ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ
ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ପଥିକ । ବନ୍ୟା-ମରୁଡ଼ି-ବାଢ଼୍ୟ-ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ
ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ, ଆଜି ପରଦୁଃଖ ମୋଚନ-ତତ୍ପର ‘ଦାସେ
ଆପଣେ’ ଥାନ୍ତେ କି ?—ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନ ଝରି ଲୁହ ଝରୁଥାନ୍ତା ।
ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉତ୍କଳକୁ ଆସିଥିବାବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ
ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ । ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନୋଭାବ ଓ ସକରୁଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି
କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ କିପରି ପୁଷିଉଠିଛି, ତାହା ପ୍ରଣିଧି ନୟୋଗ୍ୟ—

“ପଡ଼େ ମନେ ମୋର ଯେବେ ସିନ୍ଧୁ କୂଳେ,
ମାଳାତୀ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ପତ୍ନୀ ତୁଲେ ।
ଦେଖି ଉତ୍କଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଆଶ୍ରୟ,
ପାଇଥିଲେ ହୃଦେ ଗୁରୁତର ପ୍ରାସ ।
କେତେ ନର ନାରୀ ବୃଦ୍ଧ ଯୁବାବାଳ
(ଅନାହାରେ ଯେହୁ କେବଳ କଳାଳ)
ଦେଖିଣି ମହାତ୍ମା କାତର ଅନ୍ତରେ
କହିଥିଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖେ ଏକାନ୍ତରେ—
ଦେଖି ଏ ଦାରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ମନ
ଅନଶନେ ଆଜି ତେଜନ୍ତି ଜୀବନ ।”

ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ବନ୍ୟାକ୍ଳଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି
ଖାନ୍ନା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ କରୁଣା ଓ ଲୋଚକର ଧାର

ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହା ଏକାଧାରରେ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇ ମହାମା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ତାକୁ ଆଲୋଡ଼ନ କରିପକାଇଥିଲା । ସେହିଠାରେ ହିଁ ତ୍ୟାଗୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ମହାତ୍ମାମାନ୍ଦବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ବରୂପ ଫୁଟି ଉଠିଲା । ଦୁହେଁ ବିଶ୍ଵ-ଜୀବନ ପଥର ପଥକ ଓ ସ୍ବଦେଶ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବିଶ୍ଵର । ଏଥିପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହୋଇଛନ୍ତି — ‘ଉତ୍କଳମଣି’, ଗାନ୍ଧୀ ହୋଇଛନ୍ତି — ‘ମହାତ୍ମା’ । ଦେଶ ଓ ଦଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୋତ୍ସର୍ଗ କରିବାରେ ଦୁହେଁ କେବଳ ଦୁହିଁଙ୍କର ପଟ୍ଟାନ୍ତର ।

ତଳମାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୟାମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ପ୍ରକୋପରେ ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଓ ସାଲନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୃତି ନଦୀଦ୍ବାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସତୁଥାନ୍ତି । ଜେନାପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ-ସମ୍ଭବତଃ ଗୁଡ଼ିବା ପରେ କବିଙ୍କର ମନେପଡ଼ିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା । କବି ମାନସ-ଚକ୍ଷୁ-କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୁଡ଼ି ଦେଇପାରି ନାହିଁ ।

“କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର ପ୍ରଜାକୁଳ

କରନାହିଁ ବନ୍ୟା ଉପାଦେ ବ୍ୟାକୁଳ ।

ସେ ଭାଇ ସକଳ ମୋର ପ୍ରିୟତମ

ତାଙ୍କ ସେବା ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରଥମ ।”

ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ଖରସୋଡ଼ା ଦୁଇ ନଦୀକୁ କବି ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ବିମାତ୍ର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କବି ଦେଶପାଇଁ କାରବରଣ କରିଛନ୍ତି; ଜେଲ୍ ଜୀବନରୁ ଫେରିଲେ ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଶାଦେବେ ବୋଲି ନଦୀ ଦ୍ବୟ ତରଙ୍ଗ-ହଲ୍ଲୋଳିତ କଳିତାନରେ କବିଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିବାଦ୍ୟ-ଜନିତ ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ଗୃହଦାହ ବୁଝିଣ ରାଜଭର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା । ଗୃହଦାହ, ପ୍ରାଣପୀଡ଼ା, ଅର୍ଥନାଶ ତଥା କାରବାସ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜାଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାଣଶୋଷୀ ଦଣ୍ଡ । ରଜା ଯଦି ରକ୍ଷକ ନ ହୋଇ ଭକ୍ଷକ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟି କିଏ ? ଦେଶପ୍ରାଣ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦିଉଠିଲା —

“କାହା ଗୃହ ଭସ୍ମ; କାହା ଗୃହ ନଷ୍ଟ

କାହା ପୁଅ ଭେଗେ କାରଗାରେ କଷ୍ଟ !

ଏଥିଲୁଗି ଭାଇ ନ କର ଶ୍ରବଣ ।

ଏକ ବିନା ମେଘେ କୁଳିଣ ସୁଜନା ।”

କବି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଏହି ଦୁଃଖ ଦେଖି ଅଦୃଷ୍ଟବାଘା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କୃତକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରେ । ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀରଖି ଶୋଚନା ନ କରିବାକୁ କବି ବିନମ୍ର ଉପଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ଧର୍ମ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଖିକୁ ମଣିଷର ପାପ କେବେହେଁ ଅଖିମିଟିକା ମାରିପାରିବ ନାହିଁ । ବହୁଲୋକ ପାପ କରି ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ପୁରଣ ଇତିହାସ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ପ୍ରକୋପ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିଲପରେ କବିଙ୍କ ମାନସ-ଚକ୍ଷୁ ଫେରିଆସିଛି, ସାଲନ୍ଦୀ-ପୁଲନକୁ । ଭଦ୍ରାଂଶର ଦେଶପ୍ରେମୀ କର୍ମୀ ଓ ସାଧକଙ୍କ ପରି ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳର ଉନ୍ନତ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖର ଲେଡ଼ା ବୋଲି କବି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଭଦ୍ରାଂଶ ଏକ ପୁଣ୍ୟଧାମ, କାରଣ ଏଠାରେ ପରମ-ବୈଷ୍ଣବ ‘ନିମାଇଁ’ ରହିଥିଲେ । ସାଧୁ ସମାଗମରେ ଭଦ୍ରାଂଶ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି—

“ମାଳାଚଳ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରେମିକ ନିମାଇଁ
ଥିଲେ ପର ଏଥି କେତେ ଦିନ ପାଇଁ
ସେ ଶୁଭ ଦିନର ପୁଣ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ,
ରଖିଛି ଭଦ୍ରାଂଶ କରି ଗଣିଧନ ।”

ମନରୁ ଭେଦଭାବ ଗୁଡ଼ି ଧର୍ମରେ ମତି ରଖିବାକୁ କବି ଭଦ୍ରାଂଶ-ବାସୀଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସାବଜମାନ ଧର୍ମର ମହାପ୍ରେରଣା ସେଥିରୁ ଖୁରଣ ହୁଏ । ଭଦ୍ରାଂଶରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ ଥିବାରୁ ଏ ଉପଦେଶ ଅତି ହୃଦୟଗ୍ରାସୀ—

“ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ବୌଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ,
ଶିଖ, ଜୈନ ଯେତେ ଭାରତ ସନ୍ତାନ ।
ଯେତେ ଧର୍ମ, ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାତିକୁଳ
ଭାରତ ଜନନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୂଳ ।”

ଦୁଃଖିନୀ କନିକାର କରୁଣ-କୁହାଟରେ କବିଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଲୋଡ଼ିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ତାହା କୁଳଶ ଆଘାତ ମୁଣ୍ଡୁ କରୁଛି । କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାହା ଅତି ମର୍ମପ୍ରେମୀ ହୋଇଛି—

“ସାସିତ କନିକା ପ୍ରଜାପତି ସଦା
 ରଖିଥିବ ଭାଇ ସୋଦର — ଶରଧା,
 କନିକା ଯିବାକୁ ବାଟ ଉଦରଖ,
 ଥାନ୍ତା ଯେବେ ମୋର ବହୁଜନ ପକ୍ଷ,
 ଉଡ଼ିଯାଇ ଦେଖି ଆସିଥାନ୍ତୁ ଅରେ
 କନିକା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଉଜ୍ଜାଦରେ ।
 ଆଉଁସି ମିଠିରୁ ପ୍ରହାର-ପରସ
 ହରି ପାଇଥାନ୍ତୁ ପରଶେ ଆଶ୍ୱାସ ।”

କବିଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶାନୁରାଗ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏପରି ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି ଯେ, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ ମନୋଭାବ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ, ତାହା ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେବ । ଭକ୍ତିଭାବ ସହିତ ଜାତୀୟ ପ୍ରୀତି ବା ଦେଶାନୁରାଗ ହେଲା—ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ।

ତାଙ୍କ ‘ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା’ରେ ସେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ବାରବାଟୀ ଦର୍ଶନ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଶିଖରେ, ବଳରାମ ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ ଓ ଅନଙ୍ଗଭୀମଦେବ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କବି, ମନାସୀ ଓ ରାଜା-ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜାପନ କରି ନିଜ ଭାବୁକତା ତଥା ଶାର ପୂଜାର ଦ୍ୟୋତନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୂଜ୍ୟପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ କରି କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜେ ପୂଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହିମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ହେଲା କବିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦେଶାନୁରାଗ ।

ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦେଶାନୁରାଗ ସ୍ୱର୍ଗାର୍ଥୀ ପ୍ରାଦେଶିକତାର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ତାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ । ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟ ମଧୁତ ହେଉଥିଲାବେଳେ ସେ ସମଦୁଃଖୀ ହୋଇ ବିଶ୍ୱପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ତମ ଅଶ୍ରୁ ବୁଡ଼ାଇ ଗାଇଉଠିଛନ୍ତି ।—

“ଜାତୀୟ ମମତା ବିଶ୍ୱଜନ-ପ୍ରୀତି
 ଉତ୍କଳବାସୀର ହେଉ ଏହା ମାତ ।”

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ଚଳିକା

ଶ୍ରୀ ନବଦାନ ପଣ୍ଡା

[ଲୋକପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ବ୍ରହ୍ମାବସ୍ଥାରୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି
ପ୍ରକାଶନ । ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ କବିତା
ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ‘ଭାଗପତ’, ‘ନିଷ୍କୃତ’, ‘ସ୍ଵାମୀ’ ଇତ୍ୟାଦି
ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି । ତାଙ୍କର ‘ପକ୍ଷୀ ମିଥୁନ’ ଏକ ସାର୍ଥକ
ଅନୁବାଦ । ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ‘ରେଳ
ଉପରେ ଚଳିକା ଦର୍ଶନ’ କବିତାଟିର ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ଏହା
ବ୍ରହ୍ମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଉପଯୋଗୀ ମନେ ହୁଏ ।—ସ]

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ରାଧାନାଥ
ଯେତିକି ପ୍ରୟତ୍ନ, ଏ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଶାତ୍ମବାଧକତା ଓ ପ୍ରକୃତି ଚିନ୍ତଣ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତଦପେକ୍ଷା ଅଧିକ । ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ
ପ୍ରକୃତି ଚିନ୍ତା ଯେ ନ ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ ତାକୁ ମାଜିତ,
ରସାଶିତ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଓ ରସୋଜ୍ଜ୍ଵଳ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ । ଚଳିକାରେ
ପ୍ରକୃତି ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ କବି ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରାଣୀପକ । ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ
ଦେଶପ୍ରେମ ମୂଳକ ବର୍ଣ୍ଣନା ନ ଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ । ରାଧାନାଥ ସେହି
ଅଗ୍ରବ ମୋଚନ କରି ସାହିତ୍ୟକୁ ଜୀବଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶ-
ବାସୀଙ୍କ ଜାତୀୟ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାର ପଥ ପ୍ରଣୟ କରିଛନ୍ତି ।

ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟବାଦ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅନସ୍ଵୀକାର୍ଯ୍ୟ ।
ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ପୁରତନ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ, ଦେଶବାସୀଙ୍କର
ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗରଣ, ସେମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭାବ, ସେମାନଙ୍କର
ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦର୍ଶ ପବନ ମାଳାଚଳ ପୀଠ । ସତ୍ୟବାଦୀ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଖା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ । ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ
ବକୁଳ ଛୁରିଅନା ମଞ୍ଜୁଳ କୁଞ୍ଜରେ ଜାତୀୟ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ

ହୋଇଥିଲା । ଯୁବକଟିକୁ ଦେଶପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ତଥା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସେହି ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଥିଲା ଆଦର୍ଶ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସେହି ପଞ୍ଚସଖା ଚିତ୍ତନ୍ତ ବିଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଭରିଦେଇଥିଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଉପଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା । ସେତେବେଳକୁ ଭାରତରେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ; ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିପ୍ଳବୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସେତେବେଳେ ଥାଏ ନିସ୍ଵେଦ, ମଳିନ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜର ଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ବଳରେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ନିମିତ୍ତ ଏ ଦେଶକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲେ । ମହାଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମର ବାଉଁଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ପଡ଼ିଆଇବାଲାଗି ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଅତି ଭାବପ୍ରବଣ । ସେ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦିପକାଉଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ପ୍ରତୀତିତ ମର୍ମାନ୍ତକ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ କରୁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ତା' ବୋଲି ସେ ଯେ ଦୃଢ଼ ନ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ । ଏହି କୋମଳତା ତାଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ପରିବ୍ରାଜକ । ସେ ଥିଲେ କବି । ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ ଯେପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଯାଉଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଯେପରି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ; ତଥା ଦେଶକୁ ସ୍ଵାଧୀନ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ । ରାଧାନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଜାତୀୟତା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେପରି ଉନ୍ନତ ସୀମା ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ତାଙ୍କର ‘ଅବକାଶ-ଚିନ୍ତା,’ ‘ଧର୍ମପଦ’ ତଥା ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’ରେ ତା'ର ଜ୍ଵଳନ୍ତ ସ୍ଵାସର ବିଦ୍ୟମାନ । ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେଶପ୍ରେମର କୋଟୀ ବହୁ ଉନ୍ନତ । ଦେଶକୁ ସେ ଏପରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଦେଶକୁ ସ୍ଵାଧୀନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏପରି ବଳବତ୍ତା ଥିଲା ଯେ, ସେ ଗାଇଥିଲେ—

ମିଶ୍ର ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ
ଦେଶବାସୀ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ

ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼ି

ପୂରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼ି ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ-ସାହିତ୍ୟର ଛସେ ଛସେ ଦେଶପ୍ରେମର ଏହିପରି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ । ‘ରେଳ ଉପରେ ଚଲିବା ଦର୍ଶନ’ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ନୂତନ କବିତା । ସେଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ କବିମାନସ ତଥା ଦେଶପ୍ରେମୀ—ସଂଗ୍ରାମୀ ମନୋଭାବର କିପରି ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଛି, ତାହା ପାଠକଲେ ମନରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ତଥା ପ୍ରେରଣାର ମହାକଳା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦୁ ଭୋଇଉଠେ ।

ରାଧାନାଥ ‘ଚଲିବା’ କାବ୍ୟରେ ଶୋକପାସୋର-ଅପଥର ଭ୍ରମନ—ଚଲିକାର ଯେଉଁ ରମଣୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି, ଚଲିବା ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାହା ପାଠ କରି ହୋଇଛନ୍ତି ତନ୍ମୟ, ଭାବପ୍ରବଣ । ସେ ଆକାଞ୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚଲିବା ଦେଖିବାପାଇଁ; ମାତ୍ର ଚଲିବା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଳ୍ପନା-ଚକ୍ଷୁରେ ତାହା ସଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି—

“ବସି କେତେଥର ମାରବେ ବିଜନେ

ଦେଖିଲୁ ତୋ ରୂପ କଳ୍ପନା-ନୟନେ

ତୋ’ ମାର ତରଙ୍ଗେ ଖେଳେ ନିରନ୍ତର

ଅନୁପମବିଦ୍ୟା ହିରଣ୍ମୟ କର ।”

ମାଳବନ୍ଧରେ-ବର୍ଣ୍ଣିତ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଫୁରଣ ତାଙ୍କୁ ବିଭୋର— ବିହ୍ୱଳ କରିଛି । ସେ ଚଲିକାକୁ ଦିନେ ଯାଇଁ ନିର୍ଜନରେ ଦର୍ଶନ କରି ପିପାସା ଶାନ୍ତ କରିବାର ଆକାଞ୍ଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟୋପଲକ୍ଷରେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ରେଳ ଉପରୁ ଚଲିକାର ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପସରା ଦେଖି ସେ ଆମ୍ବହର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣରେ ଅନୁଭବ କରିବାପାଇଁ ରେଳଗାଡ଼ିକୁ ଯେଣେ ମାତ୍ର ରହିଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ରେଳଗାଡ଼ି କେବେ ରହିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆବେଗ ବାଣ୍ଟିଯୁ ଶକଟ ନିକଟରେ ମନୋଗତଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, କାରଣ “କାମାର୍ତ୍ତା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କୃପଣା

ଚେତନା ଚେତନେଷୁ ।” ଚିଲିକା ଶାରବତୀ ବୃକ୍ଷ ପାହାଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନଲଭ୍ୟ
ପ୍ରିୟପ୍ରତିମା ପରି ନିମିଷେ ଲୁଚୁଛି ନିମିଷେ ଦେଖାଉଛି । ଚିଲିକାର
ଧବଳ ଧୂସର-ଶ୍ୟାମ କାୟା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବୋଲିଦେଉଛି ଐନ୍ଦ୍ରି-
ଜାଲିକ ଅଞ୍ଜନ । ସେ ମାୟାମୁଗ୍ଧ ପରି ଚଳମାନଯାନରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି
ଚିଲିକାର ଛବି । ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିଲିକା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ,
ତାହା ଗୋଟିଏ ଛବି, ଚନ୍ଦ୍ରପଟ ।

ପ୍ରକୃତ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ
ଚନ୍ଦ୍ରଶ, ତଥା ପ୍ରକୃତିରେ ମାନବତାର ଆରୋପ । ରାଧାନାଥଙ୍କ ଫଟୋ-
ଗ୍ରାଫିକ ଶୈଳୀ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଶଂସିତ କବିତାରେ ପ୍ରକୃତ ସୁଷମା
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ହଂସ ଜଳରେ ପ୍ରତିଫଳିତ
ହୋଇ କିପରି ଯୁଗଳ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ।

“ସନ୍ତରନ୍ତୁ ବସେ ପକ୍ଷୀ ଦଳ ଦଳ
ଓଲଟିଣ ତଳେ ଦିଶନ୍ତି ଯୁଗଳ
ଘୋର ନାଦେ ଯହୁଁ ଉଠିଲେ ସେ ନଭେ
ଉଠେ ଶବ୍ଦ ଖଗ ଚିଲିକା ଗରଭେ ।”

ଚିଲିକାର ଅପରୂପ ଶୋଭା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚେଇଁ
ଉଠିଛି ଅଜ୍ଞାତ ଉତ୍କଳର ଭାଗ୍ୟବୈଭବ । ଅଜ୍ଞାତ ଉତ୍କଳର ବୀର-ଗର୍ବ-
ମଉ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ, ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଜନସମୂହ ତଥା ବୋଇତ ଆରୋଗୀ
ସାଧବପୁଅମାନଙ୍କ ସୁକୃତିଭାଣି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନାଚି ଉଠିଛି । ଅଜ୍ଞାତର
ସେହି ସୌଭାଗ୍ୟମୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ କର୍ମ-
ପ୍ରବଣତା, ପୁଣ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ବଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଶଃ, ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ସୈନିକ ରୂପରେ ଯେଉଁଲି ଯୁଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା
ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହୋଇଯାଇଛି । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସ୍ୱତଃ
ନିସ୍ସୃତ ହେ'ଇଛି—

“କାହିଁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ କାହିଁ ସେ ସୁକୁଚ ?
ପବନ ଉତ୍କଳ ଆହା କି ବକୁଚ !”

ଅଙ୍ଗତର ବୈଭବ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଡ଼ତାର ଯୁଗପତ୍ନୀ ହସ୍ତ
 ବିଷାଦ ଅନୁଭୂତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ମାନସର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦର୍ପଣ ।
 ସେ ଚିଲିକାର ରୂପ ବିଭବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ—

“ଅଙ୍ଗତର ସୁଖ ସ୍ମୃତି ସମୁଦୟ
 ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ଆକୁଳ ହୃଦୟ ।

ଭାବରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦେଶ-ପ୍ରେମର ଏପରି ପରାକାଷ୍ଠା
 ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିରଳ । ରାଧାନାଥଙ୍କର ସେହି ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭାବ
 ଦୁଇଟିର ଅପୂର୍ବ ପରିପ୍ରକାଶ ଓ ଭବ ବିକାଶ ଘଟିଛି, “ରେଳ ଉପରେ
 ଚିଲିକା ଦର୍ଶନ’ରେ । ରାଧାନାଥଙ୍କର କବିତା ‘ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ
 ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଶୀଘ୍ର କବିତାର ସ୍ୱଳ୍ପ
 ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ ।
 ‘ରେଳଉପରେ ଚିଲିକା ଦର୍ଶନ’ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି-
 ମଣ୍ଡର ପରିରୂପକ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ

ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ଏମ୍. ଏ., ଓ ଏଫ୍. ଏସ୍.

[ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଲେ ହେଁ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଅକଳନ, ତାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସର୍ବଜନ-ସ୍ୱୀକୃତ । ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବେ ରହିଥିବା ମୌଳିକତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି । ତେଣୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଦ୍ୱିତୀୟ । ଏହାହିଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧର ସାର ବସ୍ତୁ । ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଏଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚନାବିଳାସ, ରସ-ବିନ୍ୟାସ, ଅଳଙ୍କାର ସଂଯୋଜନା, ପ୍ରକୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।]

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ । ‘ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା’, ‘ଧର୍ମପଦ’, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’, କାରକବିତା’, ‘ନବିତରା ଉପାଖ୍ୟାନ’, ‘ଗୋ-ମାହାତ୍ମ୍ୟ’ ଏବଂ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ ଓ ସମାଜ ପତ୍ରିକାର କେତୋଟି ସଂପାଦନାୟ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥଦେଲେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ସେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ସୁବୁଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ବା ଗଳ୍ପ, ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି ବିରାଟ ନାଟକ ବା କାବ୍ୟ-ରାଶି । ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ତାଙ୍କର ଦାନ ଅକଳନ, ଅନୁପମ । ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ-ରସର ଗୋଟାଏ ଚରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅଛି । ଜାଣିଥିବା ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଦିଗରେ ତାର ଗୁରୁ ଭୂମିକା ରହିଛି । ସନ୍ଧିୟ ସାମାଜିକ ଚେତନାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିବା ଦିଗରେ ତାର ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନ ରହିଛି । ଅଧ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ—“ଗୋପ-ସାହିତ୍ୟର ପରିମାଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଲେ ହେଁ ତାହା ମୂଲ୍ୟବାନ, ଚନ୍ଦନ ପରି ତାର ସୌରଭ ଦିଗଦିଗରୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ । ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ଚିର ଧ୍ୟାନେ

ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା । ସେ କୃତରେ କେବଳ ଗାନ୍ଧୀ ନାହିଁ, ନୂତନଭାରତର ଦର୍ପଣ ଅଛି, ସର୍ବୋଦୟର ବ୍ୟାପ୍ତି ଅଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ବୈରାଗ୍ୟ ସାଧନା ଅଛି । ଅହିଂସାଧର୍ମୀ ଶାର ପୁରୁଷର ‘ରାଗ ହୁଙ୍କାର’ ଅଛି । କର୍ମଯୋଗର ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଜାଗରଣ ଅଛି, ସାମ୍ବାଦିକତା ସହିତ ଚିରନ୍ତନ-ସାହିତ୍ୟର ଧ୍ବଜଧାରୀ ଅଛି । ଆଶା ନୈରାଶ୍ୟର ଆଲୋକ ଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି । ଜାତିର ସର୍ବତୋମୁଖୀ ଶ୍ରେୟବୋଧର କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡିତ ଅଭିପ୍ରକାଶ ଅଛି ଏବଂ ଅଛି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷର ପରି ମହାକାଳର ପ୍ରବହମାନ ଗତିଶୀଳତା—ଅଜ୍ଞତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ସଂଯୋଗ ସାଧନା । X X ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗୋପ-ସାହିତ୍ୟ ରହି ପ୍ରସ୍ତବ, ବିଶ୍ୱଜନନ, ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଧାୟନର ପ୍ରଶସ୍ତ ଘେରୁ, ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରେରକ, ସୁନ୍ଦର, ମଧୁର, ଶ୍ରେୟ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱର ଜାଗୃତି-ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାନବତାର ପରମାଦର୍ଶ ।”

ବସୁନ୍ଧରୀ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନାତ୍ମକ ପ୍ରସୂତ । ପରଧୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦୀନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସରକାରର ଦମନ, ଶୋଷଣ ଓ ଦେଶର ସାଜକୁ ବ୍ୟାଧି, ବନ୍ୟା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଜନିତ ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟ ବିଲେକନରେ ମର୍ମାହତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅନ୍ତରର ବେଦନା, ଯାତନା, ଶୋକୋକ୍ଳାସ ଓ ସହାନୁଭୂତି କବିତା ରୂପରେ ସ୍ୱତଃ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି । ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ତେଣୁ ସରଳ, ତରଳ, କାନ୍ତକୋମଳ ଭାଷାରେ ତାହା ରଚିତ । ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗରଣ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କବିତାବଳୀର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ମନୋଭାବ ପ୍ରତିଫଳିତ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ, କର୍ମଯୋଗୀ, ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ପୁରୁଷ ଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୀତା ଉପନିଷଦର ଆଦର୍ଶ, କର୍ମଯୋଗର ଉଦ୍ଦର୍ଶ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ମାନବବାଦର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟିତ । ଏତଦୁପରି ତାଙ୍କ ରଚନା ବଳର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ । ତାହା ଭାଷା ବୈଭବର କାନ୍ତକୋମଳ ପଦାବଳୀରେ ରସାଣିତ, ଭାବ ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ, ଅଳଙ୍କାର ଝଙ୍କାରରେ ନିନାଦିତ, ରସ ବନ୍ୟାସରେ ଜୀବନ୍ତ । ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା ଓ ସ୍ୱଜାୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ରହିଛି ।

ଗୋପ-ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି—

ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାହିତ୍ୟିକ ନିଜର ଗର୍ବର ଜୀବନାନୁଭୂତି ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବରେ ତାର ସାହିତ୍ୟକୁ ରୂପ ଦେଇଥାଏ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମରୁ ବ୍ୟତିହତ ନୁହନ୍ତି । ସେ ଯେପରି ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରେ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଅତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କଟାଇଥିଲେ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଖନା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଲି ‘ଗୋପ ଦେଶଟାକୁ ଟେକି ଧରିବ’ ଇତ୍ୟାଦି ଆଶେପ ଓ ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା; ସେ ସବୁର ପ୍ରତିଫିତ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଜବିଭର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା । ସେ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଥିଲାବେଳେ ,ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ’ରେ ତାଙ୍କର କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସମୟ ଓ ଘଟଣାବଳୀର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ କେତୋଟି କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ କେତେକ ‘ଅବକାଶ ଚନ୍ଦ୍ରା’ ନାମରେ କବିତାଗୁଚ୍ଛ ଆକାରରେ ୧୮୯୯ରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ୧୮୯୯ ଠାରୁ ୧୯୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଲେଖନୀ ଧାରଣ ଲାଗି ସୁଯୋଗ ମିଳି ନ ଥିଲା । ୧୯୨୩ ମସିହା ଜାନୁୟାରୀ ମାସରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ କରି ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ହଜାରିବାଟ୍ଟେଲରେ ନିଷିଦ୍ଧ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ । ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କବି-ପ୍ରତିଭା ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ‘ଧର୍ମପଦ’, ‘କାରକବିତା’ ଓ ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ରୂପ ପାଇଲା ପ୍ରେମ, ବିଚ୍ଛେଦ, ପ୍ରକୃତିବର୍ଣ୍ଣନା, ସ୍ୱଦେଶ-ନୁରାଗ, ବିଭ୍ରାଣ୍ଟି, ବିଶ୍ୱାସୀ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ଓ ସଙ୍କଟ ତଥା ମାନବ ଜାତିର ଅଭାବ, ଅନଟନର ମର୍ମନ୍ତୁଦ କରୁଣ କାହାଣୀ । ପରିଶେଷରେ ପ୍ରୌଢାବସ୍ଥାରେ ‘ବ୍ରହ୍ମଚରୀ’ ବା ‘ନବକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ’ ରଚନା କରି ସେ ଦାନ, ଧର୍ମ, ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରଭାବ କଲେ ଏବଂ ‘ଗୋ-ମହାତ୍ମ୍ୟ’ର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ।

ଗୋପ-ସାହିତ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ—

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପରାଧୀନ, ନିପତିତା, ଲଜ୍ଜିତା, ନିଷ୍ପେଷିତା ଉଚ୍ଚଳମାତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନା, ସମୃଦ୍ଧା,

ସୁଜଳା, ସୁଫଳା ଜନନୀ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କରାଇବା । ତେଣୁ ଦେଶର
ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ସେ ବିରାଟ ଜାତୀୟପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ
ମହାନ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମର ସନ୍ତାନ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ
ପ୍ରକାଶ କଲେ—

“ଦରୁଧ ହେଉ ଦେହ, ଭୟ ହେଉ ଘର,
ସ୍ୱରାଜ୍ୟ-ସାଧନେ କେବେହେ ନ ଡର ।
ନ ଛୁଡ଼ି ସାହସ, ନ ହୁଅ ନିରାଶ,
ହେଲେ ହେଉ ପଛେ କାରାଗାରେ ବାସ ।”

+ + +

“ଜାତୀୟ ମମତା ବିଶ୍ୱଜନ-ପ୍ରୀତି,
ଉଜ୍ଜଳବାସୀର ହେବ ଏହା ନୀତି ।”

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ଚରିତ୍ରଗଠନ
ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ଏହାର ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’ ଓ ‘ନବକେତା
ଉପାଖ୍ୟାନ’ରୁ ଦୁଇଟି ପଂକ୍ତି ନିମ୍ନରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ।

“ସତ୍ୟ-ଶାନ୍ତି-ପଥେ ଚାଲ ଅବିରତ;
ଛାମେ ଛାମେ ସବେ କର ପଞ୍ଚାୟତ ।
ଚଳାଅ ଅରଟ ଗୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି;
ତେଜ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଘୃଣା ଭେଦ-ନାତି ।
ଭେଷ୍ଟ, ନାଶ୍ଟ, ନିଶା ଆଦି ଦୁରାଚାର,
ନ କରୁ ଦୁଷ୍ଟିତ ଗ୍ରାମ ପରିବାର ।
ଏ ଆଶୁରେ ହେବ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ,
ଯଥାକାଳେ ମେଘ ବରଷିବ ଜଳ ।
ଧନଧାନ୍ୟ ସୁଖୀ ହେବ ପ୍ରଜାଗଣ,
ନ ଦେଖ କି ଭାଇ ଏ ଶୁଭ ସୁବନ ?”
(ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା)

x x x
“ତପଳ ବାଳକମତି ଅବିବେକୀ ନରେ
ଅନୁରାଗ ପ୍ରକାଶନ୍ତି ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ ।

ସୁଖଶଯ୍ୟା ଧନ ମାନ ବନିତ-ବିଳାସ
 ଏ ଆଦି ଅନିଷ୍ଟ କାମେ କରନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ।
 ସୁବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ପାଶେ ହୁଅନ୍ତି ସେ ବନ୍ଦୀ
 ଅବିଦ୍ୟା ଅନ୍ଧାରେ ବୁଝା କାମ କର୍ମେ ଛନ୍ଦି ।
 ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅପାର
 ଲଭନ୍ତି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମେ ଆସି ବାରମ୍ବାର ।
 ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ତେଣୁ ତେଜ ଶ୍ରେଣ ରାଶି
 ଅମୃତର ଲାଗି ହୁଏ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟାସୀ ।
 × × ×
 ତେଣୁ ଅତି ସାବଧାନେ ଏକାନ୍ତ ମାନସେ
 ନିରୋଧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ରଜନୀ ଦବସେ ।
 ଜ୍ଞାନ-ସାପ ଜାଳ କର ଚିତ୍ତ ସମାହିତ
 ଆତ୍ମ ଦରଶନେ ଯେବେ ବାଞ୍ଛା ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ।”

(ନରକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ)

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କବି-ପ୍ରତିଭା—ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ
 ଆଦର୍ଶାଭିମୁଖୀ ଓ ଧର୍ମାବୁଦ୍ଧୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଶୁଷ୍କ, ନିରସ
 ନୁହେଁ । ତାଙ୍କର ଭାବ-ଦେଖାତନା ଓ ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ ପାଷାଣବତ୍ କଠିନ,
 କଠୋର ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଦେବ । ଭଞ୍ଜ,
 ଘନକୃଷ୍ଣ, ରାଧାନାଥ ଓ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଭଳି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟିରେ
 ମଧ୍ୟ ରସ-ବିନ୍ୟାସ, ଅଳଙ୍କାର ସଂଯୋଜନାଦି କାବ୍ୟୋପାଦାନ
 ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କବିତା କଳ୍ପନା-ବିଳାସର
 ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ପ୍ରତିଛବି ନୁହେଁ, ତାହା ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର ବିଷାଦ,
 ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ମଧୁର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାର୍ତ୍ତନା, ଗାନ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ, ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରସାରସୀଳ
 ମନୋଭାବର ସରସ ମରପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର । ତାହା ହିଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ
 ସୃଷ୍ଟିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ । ତାହା ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ।
 ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ।

ରଚନା ଶୈଳୀ—ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ
 ସବୁସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ; ତାହା ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ

ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ମନୋଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ ଲାଗି ଏଭଳି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାହା ଅତି ସରଳ, ସାବଲୀଳ, ହୃଦୟଗ୍ରାସୀ, ମର୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗାନ୍ଧୀର୍ଯ୍ୟବ୍ୟଞ୍ଜକ ଓ ରସୋଦ୍ଦୀପକ । ପଞ୍ଜୀ-ଜୀବନର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଯେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା—

“ହଲ ଲେଉଟାଇ ଆସୁଥାଏ ଭୋଇ
ମୁଣ୍ଡେ ଭାସଗୋରୁ ହାତେ ପାଞ୍ଚଣ,
ବଳଦ ଅଡ଼ାଇ ଦିଏ କେବେ ଗାଇ
‘କପ୍ପା ଗୁଡ଼ିଗଲୁ ତୁ ଲଇଯଶ ।’”

ନିଜର ଗର୍ଭର ବିଷାଦାନୁଭୂତି ଓ ଭାବୋଜ୍ଞାସର ପରିପ୍ରକାଶ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସେହି ଭାଷା ବଦଳି ଯାଇଛି । ଯଥା—

“ଉପୁଜିଲ ଅଲକ୍ଷିତେ କାହିଁ ଅମ୍ଳବନ୍ଧୁ
ସ୍ଵାର୍ଥତାପେ ଛୁଣ୍ଡାଇଲ ପ୍ରୀତି-ପୟସିନ୍ଧୁ,
ସହଚ ଶ୍ୟାମଳ ସ୍ମିରୁଧ ଶୈଳଗର୍ଭେ ଲୁଚି
ଥିଲ ଶିଳା-ଭେଦକ୍ଷମ ସୁମ୍ନ ବଜ୍ରସୂଚୀ
ଅକସ୍ମାତେ ବିଦ୍ଵରଲ ଶଇଳ ଶିଖର
ଏକ ଶୃଙ୍ଗ ଦ୍ଵିଧା ଏବେ ଯୋଜନ ଅନ୍ତର ।”

ସେହିପରି କନିକାର ଦାରୁଣ ଦୁରବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲବେଳକୁ କନ୍ୟା ଆତୁର, କାତର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳକୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଲବେଳକୁ କବିଙ୍କର ଭାଷାବିନ୍ୟାସରେ ନୂତନତା ଦେଖାଦେଇଛି । ଯଥା—

“ଶୁଭେ ଚଉଦିଗେ କାତର ଚିହ୍ନାର
ପଳାଏ ପରଜା ଗୁଡ଼ି ଘର ଦ୍ଵାର ।
ପଥେ ଗର୍ଭିଣୀର ଉପ୍ପେ ଗର୍ଭସ୍ରାବ,
ଉଠଇ ଗୋଗୋଷ୍ଠେ ବିକଟାଳ ରାବ ।
ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ମହା ବିଭୀଷିକା,
କମ୍ପେ ମହାତଙ୍କେ ଦୁଃଖିନୀ କନିକା ।

 + + +

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସୋଦ୍ଧୀପକ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରି ନ ଥିଲେ
ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଆଦ୍ୟରସର ଇଚ୍ଛିତ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ।
ଯଥା—

“ଏକକୁ ଅନାଇ ଆନ ନେହୁ ଅଶ୍ରୁଧାର,
ବିହିବ ନାହିଁକି ଭେଦ ହୃଦୟ ଦୁଆର ।
ତୁ ଛୁଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତ ତତେ ନ ଛୁଡ଼ିବି କ୍ଷଣେ,
କହିବି କି ଏକ ଆନେ ଇଚ୍ଛିତ ଲକ୍ଷଣେ ।

+ + +
ବିଭ୍ରାସିବ ପ୍ରେମ ତେବେ ଅଭିନବ ରାଗେ,
ଉଗଳ କିମଳ କଳି ପୁଟିବ ପରାଗେ ।”

କିମ୍ବା

“ସୁଲପନ ପ୍ରେମ ଝାଉଁଳେ କି ବନେ,
ପ୍ରେମ ଯେ ଅନନ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ଧାର ।
ଦୁରି କଲେ ସତେ ହେବ କି ଅନ୍ତର,
ତୁମେ ଯେ ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଣୟ-କାର ।”

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶାନ୍ତି, କରୁଣ, ଶାର, ବାହୁଲ୍ୟ, ଭୌତିକ,
ଅଦ୍ଭୁତାଦି ରସର ‘ମୁକ୍ତି’ ନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଅଭାବ ନାହିଁ ।
ଯଥା—

ପ୍ରିୟଜନ ପ୍ରିୟସ୍ଥାନ ମୁଁ ଛୁଡ଼ି ବନ୍ଦୀ ଏଠାରେ,
ବିରହ ବିଷମ ବିଷେ ମୋ ମନ-ପରାଣ ଦାରେ ।”

+ + +
“କାତରତା ସିନା କାପୁରୁଷ ପଣ,
ଶାର ମାରେ ଅବା ମରେ କରି ରଣ ।
ପଛଦୁଆ ନାହିଁ ଶାରର ଜାତକେ,
ନି ମରେ ସେ କେଉଁ ପରାଣ ଆତକେ ।”

+ + +

“ମୋ ନେତ୍ରପିତୁଳ ଗୁଡ଼ି କରେ ତୋତେ

ପାରିବି କି କ୍ଷଣେ ବଞ୍ଚି;

ମୋ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ତୁ ଏକା ପ୍ରଘାପ

ମୋ ହୃଦ-ସିନ୍ଦୁକୁ କଷ୍ଟ ।”

+

+

+

“କନକାର ରାଜଧାନୀ ଚଉପାଶେ

ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ବେନି ଉଡ଼ଇ ଆକାଶେ ।

ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ପଡ଼େ ତହିଁ ତଳେ,

ସେ ରକ୍ତେ ଶ୍ଵାସଣ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଜଳେ ।”

+

+

+

“ମହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ମହା ବିଶ୍ଵାସିକା,

କର୍ମେ ମହାତଙ୍କେ ଦୁଃଖିନୀ କନକା ।

ବହେ ଅଶରୁଣ ଝଡ଼ଝଡ଼ା ବାତ,

ଏ କି ଉପୁଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଉପାତ ।”

+

+

+

“ନବ ଯଉବନୀ କାଶେ ପିଲା ଘେନି

ଗୁଲି ନ ପାରଇ ଜୟନ ଘରେ,

ତା ଗୁଣିଁ ତପଳ

ଯୁବା ସଙ୍ଗୀଦଳ

ପରିହାସେ ଏକ ଆନକୁ ଠାରେ ।”

ଅଳଙ୍କାର ସଞ୍ଚୋଜନା — ଗୋପବନ୍ଧୁ-ସାହିତ୍ୟ ରସ
ବିନ୍ୟାସରେ ଯେପରି ରୁଚିମନ୍ତ, ଅଳଙ୍କାର ସଂଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି
ଉନ୍ନତ । ତାଙ୍କର ରଚନାରେ ଉପମା, ରୂପକ, ଅନୁପ୍ରାସାଦି କେତେକ
ଅଳଙ୍କାରର ଉଦାହରଣ ବିରଳ ନୁହେଁ । ଯଥା—

“ନର ଶରୀର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସ୍ୟନ୍ଦନ

ତନ୍ମୁ ଆଦି ପଞ୍ଚ ଅଶ୍ଵ ଏଥିରେ ବାହନ ।

ଜୀବ ରଥୀ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ସାରଥୀ ଏ ରଥେ

ଦଉଡ଼ନ୍ତି ଅଶ୍ଵେ ରୂପ ରସ ଆଦି ପଥେ ।”

+

+

+

“ପରଶିବା ମାତ୍ରେ ତୋ ତରୁ
ଉନ୍ନିଛଲେ ଲଜ ଉପରେ
କୁଳକାମିନୀର ଏପରି
ଲଜ୍ଜାବଶ ହୋଇ ଏକାନ୍ତେ

+

+

“ଶୁଣିଲ ବାଉଁଶ ଗଣ୍ଡି
ହେଉଁଲା ପବନ ବେଗେ

+

+

ସୁଶୀତଳ ସମୀର
କମ୍ପି ଉଠେ ତୋ ମାର ।
ସିନା ମହତ ଶକ୍ତି
କାନ୍ତେ ଆତରେ ପ୍ରୀତି ।”

+

ଫୁଟୁଥିବ ଘନ ଘନ
ବହୁଥିବ ସନସନ ।”

+

“ମିଶେ ସରତ ଯଥା ମହାସାଗରେ
ଜଡ଼େ ବଲ୍ଲଭ ଯଥା ତରୁ ଅଙ୍ଗରେ,
ମାଳ ମାରଦେ ଯଥା ଖେଳେ ଚପଳା
ନିହର ଧାର ଯଥା ଗିରି ମେଖଳା ।
ନାଚେ ଲହରୀ ଯଥା ଶରୀ ପରଶେ
ନଳିନୀ ଯଥା ରବି-କରେ ହରଷେ,
ମିଳାଇ ପ୍ରାଣ ତଥା ପ୍ରାଣେଶ ପଦେ
ନାଚିବ ବିଶ୍ୱପ୍ରମେ ପରମାନନ୍ଦେ ।”

+

+

+

“କାହା ଗୃହ ଉଷୁ, କାହା ଗୃଷ ନଷ୍ଟ
କାହା ପୁଅ ଭେଗେ କାବଳାରେ କଷ୍ଟ !
ଏଥିଲଗି ଭାଇ ନ କର ଭାବନା
ଏ ତ ବିନାମେଦେ କୁଳିଶ ସୃଜନା ।”

+

+

+

“କୃଷ୍ଣ ମେଘେ ପଡ଼ି କନକ କରଣ
ସୃଜିଛି ଆହା କି ବିଚିତ୍ର ବରଣ,
ଏପରି ମହତ ଜନର ପ୍ରଭାବ
ଜନ୍ମାଏ ଅପର ପ୍ରାଣେ ନିଜ ଭାବ ।”

+

+

+

“ବିନା ପ୍ରଜାଶକ୍ତି ରଜାର କି ଗତି
ରଜା ପ୍ରଜା ନୁହେଁ ଶୈ୍ୟନ କପୋତ,
ପ୍ରଜା-ଜଳ-ବିନ୍ଦୁ ମିଳି ରଜ୍ୟସିନ୍ଧୁ
ରଜା ସେ ସଲିଳେ କେବଳ ସ୍ରୋତ ।”

ଚଞ୍ଚଳ ହିଲୋଳେ ଗୁରୁ ଗଣ୍ଡିଳେ
 ରୁମ୍ଭି ଥିବ ଯେବେ ଗାଡ଼େ ସମୀର,
 ସୁନ୍ଦରୀ ସଦାଜେ ଉଠିଥିବ ରଙ୍ଗେ
 ଅପୂର୍ବ ଉଲ୍ଲାସ କମ୍ପାଇ ମାର ।
 × × ×
 ସୁମଧୁର ତାନେ ତବ ଆବାହନେ
 ଗାଇଥିବ ପିକ ସ୍ଵାଗତ ଗୀତି
 ବକୁଳ ତମାଳ ଦେଇଥିବେ ତାଳ
 ପୂର୍ବ ଉଠିଥିବ ପରମ ପ୍ରୀତି ।
 × × ×
 ସବୁଗ୍ରାସୀ କାଳ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ
 କଳା କଉଶଳ କରେ ଗରସ,
 ବୈଭବ କଳାଳ ବିଲେକ ଅନଳ
 ପାଇଥିବ ପ୍ରାଣେ ଗଭୀର ପ୍ରାସ ।
 × × ×
 ବିଧୁସ୍ତ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ଧରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ
 ଉଭା ଲିଙ୍ଗରଜ ତୁଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର
 ମହା ଶମଶାନେ ଯଥା ଗରସନେ
 ଯୋଗାରୁତ କଳ୍ପଯୋଗୀ ଶରୀର ।
 × × ×
 ବେଶି ବେଳ ତହିଁ ନ ଥିବ ତ ରହି
 କିଏ ସେ ରହିବ ହୃଦୟ ବହି !
 ସେ ବିଷାଦମୟ ଉଗ୍ର ଦୃଶ୍ୟତୟ
 ଦେଖି କାହା ଛୁଡ଼ି ପାରିବ ସହି ।
 × × ×
 ଆସି ଅଛୁ ଭ୍ରମି କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଧାମେ
 ଲଗାଇ ଦିଅ ମୋ ଶିରେ ପ୍ରାସାଦ,
 ସେ ପୁଣ୍ୟ ପରଶେ ଦୁଃଖୁ ଅବସାଦ
 ଅପସରୁ ହୃଦୁଁ ମୋହ ପ୍ରମାଦ ।”

ଉଲ୍ଲିଖିତ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ଜୀବନ୍ତ । ମଳୟ ସମୀର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମଞ୍ଜିଷ୍ଠା-
ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଣ୍ଡଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ପୁରୀ,
କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇ ହଜାରିବାର୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତାକୁ ମହେନ୍ଦ୍ର
ଶିଖର, ଶିଳିକାର ମାଳ ଜଳ, ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ, ତମାଳ ସମସ୍ତ
ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପୁଜଳା, ସୁଫଳା, କଳାଶ୍ରୀମଣି ତା
ଉତ୍କଳର ବଧୂସ୍ତ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ତାର ପ୍ରାଣରେ ଖେଦ, ବିଷାଦ
ଭରିଉଠିଛି । ସେ ସେଠାରେ ବେଶି ସମୟ ନ ରହି ଚାଲିଆସିଛି । ସୁଲଭଃ
କହିବାକୁ ଗଲେ, କବି ପ୍ରକୃତିଠାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆରୋପ କରି ତାକୁ
ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଠାରେ ସେ ଦେବକୁ
ମଧ୍ୟ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଭୂଲୀର ରୂପାୟିତ ମଳୟ-ସମୀର
ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରର ଗୋପୀନାଥ-ବଧୂକାଙ୍କର ମନ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣି
ପାରିଛି ।

“ଦେଉଳେ ପ୍ରବେଶି ଗୋପୀନାଥ ବଂଶୀ
ରତ୍ନେ ରତ୍ନସୁବ ଅଞ୍ଜୁଟ ସୁନ,
ରାଧିକା-ଅଞ୍ଜଳ ଉଡ଼ାଇ ଚଞ୍ଚଳ
କରିଥିବ ଜାଣି ବେନିଙ୍କ ମନ ।
ହସି ଉଠିଥିବେ ଯୁଗଳ ମୁରତି
ଖସି ପଡ଼ିଥିବ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଫୁଲ,
ନବ ଘନ ଶିରେ ଆହା କି ରୁଚିରେ
ହଲିଥିବ ତାଙ୍କ ମୟୁରଚୂଳ ।”

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତି କେବଳ ଜୀବନ୍ତ ନୁହେଁ, ତାହା ଆଦର୍ଶ-
ମୟ ମଧ୍ୟ । ତାହା ମାନବ-ସମାଜ ପାଇଁ କେବଳ ଶାନ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ
ପ୍ରେରଣାର ଭଣ୍ଡାର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ।
ପ୍ରକୃତିଠାରେ ଏପରି ଅନେକ ସଦ୍‌ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଏକାନ୍ତ
ଅନୁକରଣୀୟ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତିରାଣୀ ଶାନ୍ତି, ସେବା, ଦୟା,
ସମତା, ବଦାନ୍ୟତା ଆଦି ବହୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରଣୀ । ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ
ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ—

“ମାଲତୀ ମାଧବୀ ସବଦା ସାଧବୀ
 ଦେବଦାରୁ ଶାଳ ଭୂଜ ଆଶ୍ରୟେ,
 ସୁଗନ୍ଧିଣୀ ସମ ଦିଅନ୍ତି ଆରମ୍ଭ
 ସ୍ନିଗ୍ଧ ଗୁଣ୍ଡାଦାନେ ପାନ୍ଥ ହୃଦୟେ ।”
 + + +
 “ନର ପ୍ରତି ନର କରେ ଅବିରୁଦ୍ଧ
 ପ୍ରକୃତି ସକଳେ ଦେଖେ ସମାନ,
 ହେ ମଲୟାଦଳ ପୁରନ୍ତ ଶୀତଳ
 ପ୍ରବାହେ ପରଶ ମୋ ଦଗ୍ଧ ପ୍ରାଣ ।”
 x x x

“ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିଲେ ସମ ହୃଦ-ବେଦନା
 ତାପିତ ଅନ୍ତରେ ଆସିବ ଅବା କ୍ଷଣେ ସାନ୍ନ୍ଦାନ ।”

ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତିକୁ କେବଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସୌମ୍ୟ ଓ ଉଦାର
 ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନାହାନ୍ତି, ତାର ରୌଦ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମୁର୍ଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ
 କରି ଚୋଳିଛନ୍ତି । ଯଥା—

“ଶୁଖିଲା ବାଉଁଶ ଗଣ୍ଡି ପୁଟୁଥିବ ଘନ ଘନ,
 ହେଙ୍ଗୁଳା ପବନ ବେଗେ ବହୁଥିବ ସନ ସନ ।
 ସିନ୍ଦୂର ବରଣ ଶିଖା ରକ୍ତ ଜର ଲହ ଲହ,
 ପରୁଷ ପବନ ପାତେ ଉଠୁଥିବ ଶହ ଶହ ।”

ଫଳେପରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରାଣନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲେ,
 “ଗୋପବନ୍ଧୁ-କବିତାରେ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ-ଛବି ଅନୁଶୀଳନ କଲେ
 ଜଣାଯାଏ ଯେ—(୧) କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ,
 ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମଶାର ଏକ ଅକ୍ଷୟ ଭଣ୍ଡାର । (୨) ପ୍ରକୃତି ସହିତ
 ମାନବଜୀବନର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ; ପ୍ରକୃତିର ମାନବଜୀବନ ଉପରେ
 ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମାନବଜୀବନର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ।
 (୩) ସାମାଜିକ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି
 ହିଁ ସମନ୍ବିତ୍ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ । (୪) ପ୍ରକୃତିର ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଜାତୀୟ ଭାବ,
 ମହାଭାରତୀୟ ଭାବ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ବିଶ୍ଵଶାନ୍ତିର ଏକ ମହମାୟ ଆଦର୍ଶ
 ଦେଶ ଓ ଜାତି ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ।”

ସ୍ବଦେଶପ୍ରୀତି—ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳୀୟ, ପରେ
ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଶ୍ବ-ନାଗରିକ । ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ
ସାହିତ୍ୟର ଛଦେ ଛଦେ ତାଙ୍କ ସ୍ବଦେଶପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ମିଳେ । ସେ
ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଗାଇଛନ୍ତି—

“ଜଗତ-ପରସେ ଭାରତ-କମଳ
ତା ମଧ୍ୟେ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ମାଳାଚଳ ।
ଥିଲେ ଯହିଁ ତହିଁ ଭାରତ ବସରେ
ମଣିବି ମୁଁ ଅଛି ଆପଣା କଷରେ
ମୋ ନେତ୍ରେ ଭାରତ ଶିଳା ଶାଳଗ୍ରାମ,
ପ୍ରତି ସ୍ଥାନ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପଧାମ ।
ସକଳ ସଲିଳ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଜଳ
ପ୍ରତି ଧର୍ମାଳୟ ମୋର ମାଳାଚଳ ।”

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବି ତାଙ୍କର
ଗଭୀର ସ୍ବଦେଶାନୁରାଗ ପ୍ରକଟ ରହିଛି । ତେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗର୍ଷ
ଉତ୍କଳୀୟତାର ଏକାନ୍ତ ପକ୍ଷପାତୀ ନ ଥିଲେ । ସେ କହୁଥିଲେ—

“ଜାତୀୟ ମମତା ବିଶ୍ବ ଜନ ପ୍ରୀତି
ଉତ୍କଳବାସୀର ହେଉ ଏହା ମାତି ।”

ମାନବପ୍ରୀତି ଓ ଈଶ୍ବରଭକ୍ତି—ପ୍ରକୃତିପ୍ରାଚୀନ ଓ
ସ୍ବଦେଶବିହୀନତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ହୃଦୟର ଉଦାରତା ଓ
ବିଶାଳତା ତଥା ମନର ଦୃଢ଼ତା, ଜ୍ଞାନର ବିଶୁଦ୍ଧତା ଓ ବିବେକର
ପରିପକ୍ବତା ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ସେ ଜନସମାଜର ଦୁଃଖଯନ୍ତ୍ରଣାରେ
ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟମାଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାରେ
ସେପରି ମୁକ୍ତପ୍ରାଣ । ଏଣୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ
“କୁଳାଙ୍ଗନା ପରେ ଘୋର ଆତ୍ମମଣ, ବିକଳେ ବିଧୂର କରଇ ରୋଦନ”
ଭଳି ସହାନୁଭୂତି ଓ ସମବେଦନାସୂଚକ ବାଣୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ତରର ଆକୁଳ
କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା-ବାଣୀ—

“ମାତ ଜଗଦମ୍ଭା କୁଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ
ଅଗୋଚର ତୋର କିବା ଗୋ ଭାବନି !
ପ୍ରପୀଡ଼ନେ ପ୍ରଜା କରେ ହା ହା ନାଦ
ମିଳି ନାହିଁ କି ମା ତୋତେ ଏ ସମ୍ବାଦ ?

ଯେତେ ଦେବ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଉକ୍ତଲେ
 ଯାଆନ୍ତି ପର ସେ ସବେ ମାଳାତଲେ ।
 + + +
 କରୁଣା କଟାକ୍ଷେ ଶୁଦ୍ରାନ୍ତ ସେ ବାରେ
 ବାଜବ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ସିଂହଦ୍ୱାର ।”

ପ୍ରକୃତରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁଭକ୍ତି ଅତି ପ୍ରଗାଢ଼ ଥିଲା । ସେ
 ଭାରତର ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମାଳତୀ ତଳେ ଥିଲା ପରି
 ମଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଶରଣ ବୋଲି ଶୁଭୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନିଜ
 ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ—

“ଥିଲେ ଯହିଁ ତହିଁ ଭାରତ ଶୟଳେ
 ମଣିବ ମୁଁ ଅଛି ମାଳତୀ ତଳେ ।
 ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଡ଼ିତପାବନ !

ଜୀବନେ ମରଣେ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଶରଣ ।”

ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ବିଚାର କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ ଯେ
 ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ କବି ପ୍ରତିଭା, ମୌଳିକ
 ଚିନ୍ତାଧାରା, ସର୍ବଜନବୋଧ୍ୟ କାନ୍ତ କୋମଳ ପଦାବଳୀ, ସରସ ରସ
 ବିନ୍ୟାସ ଓ ଅଳଙ୍କାର ସଂଯୋଜନାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ; ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ
 ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣତା, ଗଭୀର ସ୍ୱଦେଶାନୁରାଗ, ଚରମ ମାନବ ପ୍ରୀତି ଓ
 ଆନ୍ତରିକ ବିଭ୍ର-ଭକ୍ତିର ଭୁଲନା ନାହିଁ । ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷପ୍ରସିଦ୍ଧିତ
 ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମାଦର୍ଶସମ୍ବଳିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ-ସାହିତ୍ୟ ଆଶା-ଆଲୋକର
 ଏକ ଅପୁରନ୍ତ ଉତ୍ସ । ମାଟି, ଆଦର୍ଶ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଦ୍ୟୋତକ
 ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟରେ ନିହିତ ଆଜିର ନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୁନିଆର
 ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସୁଅ । ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ତଥା ଶୁଣ୍ଠିପୁ
 ଓ ଅନ୍ତଃବିଷ୍ଣୁପୁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ମାଟି ନିରୂପଣ ଲାଗି ତାହା ଏକ
 ଶାସନ-ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ । କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ କାହିଁକି, ଆଗାମୀ
 ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ କଲନାତୀତ । ଏଥିଯୋଗୁଁ
 ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଆସନର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ
 ତାଙ୍କର ସେହି ଆସ୍ଥାନ ଅତି ସୁଦୃଢ଼, ଚିରଦିନିତ୍ୟ ।

ତୃତୀୟ ଭାଗ

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରତିଭା

.

ଗାନ୍ଧିବାଦର ପୂର୍ବରୂପ

ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ଵନାଥ ଦାସ

[ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ନବ ଉତ୍କଳ ନିର୍ମାଣର ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃଧାର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ତଥା ଭାରତର ସୁପରିଚିତ ଜନନେତା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ଵନାଥ ଦାସ ସ୍ଵର୍ଗତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କର୍ମପ୍ରବାହ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ । ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ସ୍ଵାୟତନ୍ତ୍ରତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବତାର ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ କରିଅଛନ୍ତି - ସ]

ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ସାଧକ ସେହି ଅବତାର ପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହାର ସମର୍ଥନ କରି ସେହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ମଧ୍ୟ କବିରାଜ ଗୋସ୍ଵାମୀ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମମାନଙ୍କରୁ ପୂର୍ବ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସେହିପରି ଗାନ୍ଧିବାଦର ପୂର୍ବ ରୂପ ଥିଲା । ଏପରିକି ଖଦଡ଼ ପିନ୍ଧିବା, ସୂତା କାଟିବା, କପାଭୂଷ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଗାନ୍ଧିବାଦର ଯେଉଁ ଗଠନମୂଳକ ଯୋଜନା, ତାହା ଗାନ୍ଧି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ । କୁଟୀରଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ସେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ବିଶେଷତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଣଭୂଷର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସେ ବହୁ ଶ୍ରମ ସ୍ଵୀକାର କରିଥିଲେ ।

ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବିନା ସମାଜର ପୁନର୍ଗଠନ ଅସମ୍ଭବ । ଏ ଯେସବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପୂର୍ବ ରୂପ ଥିଲେ । ଗାନ୍ଧି ଯେପରି

‘ନୟା ତାଲମ’ର ସ୍ନୋଗାନ ଦେଇ ଓଁକାରରେ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ । ସ୍ୱଳ୍ପ ନିୟୁତର ବାହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଥିଲା ଉଭୟଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ସେଞ୍ଚଲର କମିଶନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀ ଥିଲେ ସେହି କମିଶନର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ । କମିଶନ ଆସି ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।

ମହାତ୍ମା ମୁନ୍‌ସିଫମଙ୍କ * ପରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବ. ଏଲ୍. ପାଣି କଲ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଓକିଲାତ କଲେ । ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ-ଠାରେ ଆଦର୍ଶ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରସାର । ଯେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଧନ, ସ୍ଥାନ ଓ କର୍ମୀର ସନ୍ଧାନ ନେଲେ ଏବଂ କିଛି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିସାରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରସାର ଦିଗରେ ମନ ନିୟୋଗ କଲେ ।

ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଦାବରୀର ବାବୁ, ମାଳକଣ୍ଠ ବାବୁ ଓ ମୋର ଉଦ୍ୟମରେ ସତ୍ୟବାଦୀ

*—ମହାତ୍ମା ମୁନ୍‌ସିଫମ (ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ)ଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବୈଦିକ ଧର୍ମକୁ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ କରି ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମ ଆଦର୍ଶରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଗଠନ । ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ନେଇ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର ପରିକଳ୍ପନା କରି ବୈଦିକ ଆଦର୍ଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଆର୍ଥିକ, ସ୍ଥାନ ଓ କର୍ମୀ ଦରକାର । ତେଣୁ ସେ ଆର୍ଥିକ ଉପାର୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓକିଲାତ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଯେଉଁଦିନ ଉପାର୍ଜନ ପରୁଷ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେହିଦିନ ସେ ଓକିଲାତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ହରିଦ୍ୱାର ଠାରେ ଗୁରୁକୁଳ କାଙ୍ଗାଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ । ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁକୁଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

ଝୁଲଇ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା । ମୁଁ କହିଲି—“ଦାସେ ଆପଣ ସମ୍ମତ ହେଲେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବି ।” ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଘର ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା । ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ବୈଠକକୁ ଯିବା ରସ୍ତାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛଳରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲି । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମନୋଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା । ସେ କହିଲେ—“ବିଶ୍ୱନାଥ ! ତୁମେ ଏ ଫିଲ୍ଡରେ ମୋତେ କେବେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ ।” “କାହିଁକି ?” ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରିଲି । ସେ କହିଲେ—

“ଦେଖ, ସେ ଝୁଲଇ ଉନ୍ନତ ପାଇଁ ମୁଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଲାଗିଲି ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲଗାଇଲି । ମୁଁ ଆଶାକରିଥିଲି, ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଏବଂ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ବରଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ ନାହିଁ । ଦେଶର ଡାକରା ଆସିଲା; ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଡାକ ପଡ଼ିଲା । ସତ୍ୟବାଦୀ ଝୁଲଇ ଯାଇ ଯେତେ ଜଣ ସରକାରୀ ଚାକରୀ କରିଥିଲେ, କାହିଁ କେହି ହେଲେ ତ ସରକାରୀ ଚାକରୀ ଛାଡ଼ି ଜାଣିପୁ ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ? ଅତଏବ ଏ ଶିକ୍ଷାପଦ୍ଧତିରେ ମୋର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ।”

ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି । ମୁଁ ସେଥିରୁ ଶାନ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଉଦ୍ୟମର ଉପସଂହାର ଘଟିଥିଲା ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅଭିରାମ ଭଞ୍ଜ, ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଓ ଗୋପାଳ ପ୍ରହରାଜ—ଏ ଚାରିଜଣଯାକ ମେଧାବୀ, ଯୋଗ୍ୟ ଓ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ । ଏ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ । ସମସ୍ତେ ଦେଶ ପାଇଁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଗୋପାଳବାବୁ ସାହିତ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନଯୋଗ କଲେ । ଭ୍ରଷାକୋଷ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ । ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ସାହିତ୍ୟସେବୀ ଓ ‘ମୁକୁର’ର ସମ୍ପାଦକ । ଅଭିରାମ ଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଅନୁପମ ସାହିତ୍ୟସେବୀ । କିନ୍ତୁ ଏ

ସୁମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଟପିଗଲେ ତାଙ୍କର ଅସୀମ ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗ ବଳରେ । ସେ ନିଜ ପରିବାର, କନ୍ୟା, ନାତି, ନାତୁଣୀ କାହା ପାଇଁ କିଛି ନ ରଖି ତାଙ୍କର ଯତ୍ନକ୍ଷତି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରିଗଲେ । ତାଙ୍କର ଦେଶପ୍ରିତି ଥିଲା ଅପସରିସୀମ ।

ଏକଦୁପରି ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ମାନବିକ ସହାନୁଭୂତିର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ । ଥରେ ସେ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଆସିକାର ହରିହର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । ପଣ୍ଡେ ବିଶ୍ରାମ କରି ଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ମହକଲ ଆସି ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା । ତାର ବ୍ୟାକୁଳତା ସତ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାକୁ କହିଲେ—“ଦେଶ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଓକଲ । ମୁଁ ଯାଇ ଛୁଡ଼ାହେଲେ ଯଦି ଚଳିବ, ତେବେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ।”

ଜଣେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାତ୍ମା ରୁଷଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥାଏ । ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସ ଏହାର ପ୍ରଧାନ ସାକ୍ଷୀ । ସେହି ନୀତିରେ ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ।

ମନୁଷ୍ୟତାର ନାୟକାଠି

୯ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର

[ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ କବି, ଲେଖକ, ବକ୍ତା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂତ୍ୟ ରମାକୁ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିମାପକ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ୧୯୫୫ ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ‘ସମାଜ’ର ୨୭ତମ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧବର୍ଷାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।—ସ]

ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଆଦାନ ପାଆନ୍ତି । ସେ ସୁକବି, ସୁଲେଖ, ସୁବକ୍ତା । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ଚଉଠା ଶତାବ୍ଦୀ ଉପରେ ବିଚିତ୍ରଲିଖି । ଦେଶର କବି, ଲେଖକ ଓ ବକ୍ତା ବାହାରିଲେଣି । ହୁଏତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କୌଣସି କୌଣସିଠିରେ ତାଙ୍କୁ ଟପିବା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରିଲେଣି । କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଏକାଧାରରେ ବାହାରିଥିବାର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ । ଏସବୁ ଛଡ଼ା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଦୃଶ ଅନେକ ଗୁଣ ଥିଲା । ସେ ଦରିଦ୍ରର ବନ୍ଧୁ, ଦୁଃସ୍ଥର ଯେବକ ଓ ନିବିଡ଼ତାର ଆଶ୍ରୟଦାତା ଥିଲେ । ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛି ଅନ୍ୟର ସେବରେ ନିଜକୁ ନିୟୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ।

କିନ୍ତୁ ଏସବୁଥିରୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ କଳନା କରିହେବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଳରେ ସେ ଶତରୁ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ । ୧୯୧୯ଠାରୁ ୧୯୨୦ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଣେ ଧନୀ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକ ବାସ କରୁଥିଲେ ।

ତାଙ୍କ ନାମ କୁମାର ଶାନ୍ତିଶେଖରେଶ୍ୱର ରାୟ । ସେ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ପ୍ରଦେଶରେ ଶେଷ ନ ପାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନରେ ୦ଆ ହୋଇ ଜୟସୁକ୍ତ ହେବାକୁ ନାନା ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ । ଥରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲେଖିଲେ । ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା । ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ । ଶେଷରେ ଶାନ୍ତି ଶେଖର ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଦେବାକୁ ଗଲି । ସେ ମୋତେ କହିଲେ, “ଯୁଦ୍ଧର କି ତରୁଣ ଅଛି କେଜାଣି, ମୁଁ ପରାହତ ଓ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତି ମୋ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଣିକାଏ କମୁ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଲାବେଳେ ମୁଁ ପାଦରୁ ଧୂଳିନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଆସିଲି ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନାନା ଘଟଣାରେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ‘କାର୍ତ୍ତବିରାଟ’ ଆବୃତ୍ତି କରି କର୍ମୀମାନେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ । ସେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରି ଦାତା, ଲୋକ-ମାନ୍ୟ ଭଳକଙ୍କ ପରି ପଣ୍ଡିତ ବା ଶକ୍ତିଗୋପାଳଗୁଣଙ୍କ ପରି କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ନ ଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମାନବିକତା ବଳନରେ ବାନ୍ଧି ପାରୁଥିଲେ । ନିଜର ହେଉଛିଲାସରେ ସେ ପାହୁଲାଏ ବ୍ୟୟ କରୁ ନ ଥିଲେ । ଅଳ୍ପ ପରିଚୟରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କୃପଣ ମଣିବାର ଅବକାଶ ନ ଥିଲା, ଅବଶ୍ୟ କେହି ସେପରି ମନେ କରୁ ନ ଥିଲେ ।

ଏବେ ମାସେ, ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋ କୋଠାରେ ବସିଛି । ଜଣେ ଦାଢ଼ି ରଖିଥିବା ବୟସ୍କ ଲୋକ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ । ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଲେ, “ମୁଁ ରାମା ।” ମୋର ଆଉ ବୈଶି ପରିଚୟ ଦରକାର ହେଲା ନାହିଁ । ରାମାକୁ ମୁଁ ଭଲରୂପେ ଜାଣେ । ମୋ ପାଖେ ଚଉକ ଥିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ତାକୁ ବସିବାକୁ କହିଲି । ସେ ବସିଲେ ନାହିଁ । ଖଟରେ ମଧ୍ୟ ନ ବସି ସେ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ । ଚାଲିଗ ବର୍ଷ ତଳର ଅନେକ ହାଲଗୁଲ ପଡ଼ିଲା । ସେ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦସ୍ତର କାମ କରୁଥିଲେ । ସେ ଚାକିରି

ତାଙ୍କର ଆଉ ନାହିଁ । ସେ କପରି ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପରୁରିଲି । ସେ କେତେକ କଥା କହିଲେ । ସେଥିରୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ନିଅଣ୍ଟିଆ ପଣ । ତହିଁ ଆଉ କଅଣ କାହିଁକି କରୁ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପରୁରିଲି ।

ରମା ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ତୁର ସରଳତାରେ କେତେଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଗଲେ । ତା ଭିତରେ ସେ କହିଲେ, “ହୁଏନ ବୁଝି କରିବାକୁ ମନ ଯାଉ ନାହିଁ ପରା ! ମୁଁ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ରହିଲି ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ । ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚାକର; ସେ ମୋ ମୁନିବ । ସେ ମୋତେ ନିଜ ଅନ୍ତ ଜଳରେ ପାଲିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୁଁ ଚାକର ବେଳି ଅନୁଭବ କରି ନାହିଁ । ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସେ ମୋତେ ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ, ହାତେ ହାତେ କାମ କରି ନିଅନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ମୋର ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ । ପ୍ରକୃତରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ମୋତେ ପୁଅ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ । କାହାକୁ ସେ ପର ମଣୁଥିଲେ ? ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ?”—କହି, ସେ ଆଖି ଛଲ ଛଲ କରିପକାଇଲେ । ବହୁ କାଳର ବିସ୍ମୃତ ସ୍ମୃତି ଜାଗିଉଠିଲା । ମୋ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଓଦା ହୋଇ-ଆସିଲା ।

ମୁଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ବେଳେ ରମା ବୋଧହୁଏ ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ । କାନ୍ଦେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ନଇଲା ଦିନମାନ ସେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ବହୁତ-ଗୋଡ଼ାନ୍ତି । ଗୋଡ଼ାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ ଲଗୁଆଣି ଦୁଧ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା । ମୁନିବଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭୃତ୍ୟର ଭେଗ୍ୟ ଖାଇବାରେ ମୋର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ନ ଥାଏ । ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁଧ ଖାଇବାକୁ ଧରୁଛୁଆଁ ଦିଏ ନାହିଁ । ଦିନେ ଦିନେ ରମାକୁ ଖାଇଦେବାକୁ କହେ । ଶୁଣିଛି, ମୁନିବ ଘରେ ଚାକରମାନେ ଦୁଧ ପାସରେ ମୁହଁ ଲଗାଇ ପିଇ ଅଇଁଠା ଦୁଧ ମୁନିବଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରମା ସେ ଧରଣର ଚାକର ନ ଥିଲେ । ସେ ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ନିଜେ ଜଣେ ସେବକ । ଦୁଧ ବାସି ପଛକେ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ।

ରମାଙ୍କର ପଡ଼ାପଡ଼ି ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଉକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ରଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ । ସେ କେବଳ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ତ୍ୱର ଆଦର୍ଶରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେଟିଆ ଜୀବନ ଗଢିଛନ୍ତି । ଆମେମାନେ ମୁଷା ମାରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୁଷା ଦେହରେ ଟିପ ଲଗାଉ ନାହିଁ । କାରଣ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୁଷା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲଗି ପ୍ରାଣମୁକ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା । ରମା ଆଜି ଏକ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୁଷା । ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଶାଳ ମାନବ-କର୍ତ୍ତାରେ ଅଳ୍ପାଧିକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୁଝୁଥିବେ ।

ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଉନ୍ନତ ମନୁଷ୍ୟତାର ମାପକାଠି ଆଜି ରମା । ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ସରଳ ପ୍ରକୃତରେ ଗଢ଼ା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ତାର ଭିତର ଓ ବାହାର ସଦୃଶ ସମାନ ହୁଏ ନାହିଁ । ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣର ଆଦର କରୁଥିଲି; କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ପସନ୍ଦ କରି ନାହିଁ । ତାହା ଗୋଟାଏ ନିତାନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ । ସେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଉଥିଲେ । ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେବେ ତେଲହାତ ବା ପାନିଆ ବାଜୁ ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ମୁଁ ମନେ କରୁଥିଲି ଯେ ସେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ ବାଳ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ସେ ବାହାରକୁ ଦେଖାଉଥିବାର ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଆହୁରି କଅଣ କଅଣ ଥିବ, ଯାହା କି ସେ ବାହାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ଦେଖାଉ ନ ଥିବେ ।

କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭୂତ୍ୟ ନିକଟରେ ଦୋଷଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବା ଭାରି କଠିନ । ଭୂତ୍ୟ ସଦୃଶ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ । ମୁନିବଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତା ଆଖିରେ ପଡ଼େ । ଲୋକେ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ବ୍ୟୁତ୍ଥାନଙ୍କ ମେଳରେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚଳନ୍ତି, ଦୋଷଦୁର୍ବଳତା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଭୂତ୍ୟ ନିକଟରେ ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ । ସେଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁମାନେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ବସିଲେ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସାଧନ ଲାଗି ଭୂତ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି । ଘରୁ ଚୋରି ଗଲେ

ଦୁଃଖକୁ ହୁଏ ଯେ ଚାକର ସେଥିରେ ସଫଳ ଅଛି । ମୁନିବ ନାମରେ ମାଲମକଦମା ହେଲେ ତହିଁରେ ପ୍ରଧାନ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତି ଚାକର । ଚାକର-ମାନେ ମୁନିବ ଘରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦାଣ୍ଡ ହାଟରେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଗାଇବୁଲନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନେ ମୁନିବଙ୍କର ସବୁ ଦୋଷ ଆଖିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ।

ରାମା ଚାକର, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ଜଣେ ତଳପାହ୍ୟାର ମନୁଷ୍ୟ । ସେ ଯେ ପୂର୍ବ ମୁନିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ, ସେ ତାଙ୍କର ଦୋଷଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି । ଗୋପବଧୂ ନିଶ୍ଚୟ ଜନସମାଜରେ ସାବଧାନତା ସହିତ ଚଳୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ସାବଧାନତା କଦାପି ନିଜ ଭୂତ ନିକଟରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରି ନ ଥିବେ । ମୁନିବମାନେ ଭୂତକୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ତାକୁ କୌଣସି ଦୋଷଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବା ଦରକାର ମଣନ୍ତି ନାହିଁ । ରାମା ଯେ ଗୋପବଧୂଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ଦୋଷଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ନ ଥିଲେ, ତାର କାରଣ ଗୋପବଧୂଙ୍କଠାରେ ସେସବୁ ବେଶୀ ନ ଥିଲା । ଭୂତକୁ ମୁନିବଚରିତର ମାପକାଠ କୁହାଯାଇପାରେ । କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଲେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ବଧୂବାଧବ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କଠାରୁ ତ ଅନେକ ଉପାଦାନ ମିଳିପାରେ; କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଅଳ୍ପାଧିକ ରଞ୍ଜିତ । କେବଳ ଭୂତଙ୍କୁ ବିନା ରଞ୍ଜନରେ ଉପାଦାନ ଯେଗାଇପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ରାମାକୁ ମୁଁ ଗୋପବଧୂଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟତାର ମାପକାଠି ମନେ କରୁଛି, ଯାହାକି ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଦିନିକି ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ନୁହେଁ ଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଖୀ ସହକର୍ମୀ ହୋଇ ନ ଥିବେ ।

['ସମାଜ' ସୌଜନ୍ୟରୁ]

ଦେଶନର୍ମାତା ଗୋପବନ୍ଧୁ

ଶ୍ରୀ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ

[ଓଡ଼ିଶାର ସୁପରିଚିତ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ‘ସମାଜ’ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ତଥା ଏ ଜାତିର ସାହିତ୍ୟ-ଜଗତକୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି, ତାହା କାହାକୁ ଅବିଦିତ ନୁହେଁ । ତାଙ୍କର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳମଣି ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦେଶପ୍ରାଣ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କର୍ମମୟ ଓ ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନର ଆଲୋଚ୍ୟ ଅଙ୍ଗନ କରି ତାଙ୍କୁ ‘ଦେଶନର୍ମାତା’ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି ।— ସ]

ବେଦର ଗୋଟିର ସୂକ୍ତି—

“ପଶନ୍ତି ସର୍ବେ ଚକ୍ଷୁଷା

ନ ସର୍ବେ ମନସା ବିଦୁଃ ।”

ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼, ଆମର ନିମନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ କର୍ତ୍ତନ କରୁ, ଇତିହାସ ବା କାବ୍ୟ କବିତାରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣୁ ଓ ଆଲୋଚନା କରୁ ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ବି ପାରୁ ନାହିଁ । ଆମର ମନ-ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଅନ୍ତରରେ ଧ୍ୟାନ ନ କଲେ କେବଳ ଆଖିରେ ଦେଖା ବା ସାହିତ୍ୟରେ ପଢ଼ା ଏହି ମହାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ବା ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ବେଦର ଉପଦେଶ—‘ତପସା ବିଜିଗ୍ନା ସର୍ବ’ । ତପସ୍ୟାଦ୍ୱାରା, ସାଧନାଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହୁଏ; ତା ହେଲେ ଯାଇ ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶକର୍ମିତ ହେବ; ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ହେବ ।

ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଯୁଗରେ ‘ସ୍ଥୋଗାନ’ ଦେବା ବା ପଦପଦ୍ଧିକାରେ ଗୁଣ
 କର୍ତ୍ତନ କରିବା କେବଳ ଅଂଧାରକୁ ପରିତପ୍ତ ଦେଇପାରେ; ମାତ୍ର
 ତାହାଦ୍ୱାରା ପୂଜ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପୂଜକ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଫଳିତା ସୃଷ୍ଟି
 କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ
 କି କେବଳ ସାଧନାଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନାଯାଇପାରିବ । ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ
 ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅତି ବିରାଟ । ତାଙ୍କ
 ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହା କେବେହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ
 କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ‘ଅଂଧମାନଙ୍କର ହସ୍ତୀ ଦର୍ଶନ’ ଗଳ୍ପକୁ ସାର୍ଥକ
 କରିବ—ଏ କଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ।

ଏକାଧାରରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ମାନବପ୍ରେମୀ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର
 ସେବକ, ଆଦର୍ଶ ଡାକ୍ତା, ସାହିତ୍ୟକ, ସାମ୍ବାଦିକ, ଶେଷରେ କହିଲେ
 ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱଦେଶବିତ୍ତ ଗୁଜମାତଃ ତାଙ୍କ ପରି କୃତବ୍ତ
 ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଦେଶର ସମୁଦ୍ର କଲ୍ୟାଣ କାମନାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ
 ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ । ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଜ୍ଞ-ପୀଠରେ
 ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ,
 ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଷ୍ଟୁଡିଂ ଘରୁ-ସଂସାରର ମାୟା-
 ମମତା ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାଳେ ନ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ଘର ଥିଲା ବିରାଟ
 ଦେଶ ଓ ପରିବାର ଥିଲା ସମଗ୍ର ଜାତି । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ
 ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୁଡିଂ ଘରବାରର ଦୁଇଗୁଣି ଜଣଙ୍କୁ ହସାତ; କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ
 ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଜନତା
 —ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ବୃଦ୍ଧ ବାଳକ, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ
 ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହରାଇ ଶୋକରେ ମୁହଁମାନ
 ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଦେଶର ଯେ ସେ କଣ ଥିଲେ, ଦେଶ ପାଇଁ କଣ
 କରିଥିଲେ, ତାର କିଛିତ ପରିଚୟ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ବି ଏ ପରାକ୍ଷରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲାପରେ ତାଙ୍କର
 କେତେକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବାଲୁ ଜୀବନର ଘଣ୍ଟାଗୁରୁ ରମଚନ୍ଦ୍ର

ଦାସକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେମନ୍ତ ଦାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନକଲେ—ଏହାପରେ କଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଥିଲେ—ସରକାରୀ ଚାକିରୀ କରିବୁ । କାରଣ, ସେତେବେଳେ ଏ ଦେଶରେ ‘ଗ୍ରାଜୁଏଟ’ଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଯେ ବି ଏ ପାଶ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଡେପୁଟି ଚାକିରୀ ସେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଧରି ନିଆଯାଉଥିଲା । ପୁଣି ସେ କାଳର ଡେପୁଟି ଚାକିରୀ କଣ ଥିଲା, ତାହା କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କ ‘ଦରବାର’ ଚିନ୍ତା ସ୍ତମ୍ଭ ଜଣାଯାଏ ।

“ଆଜି ବୋଲେ ମୁଁ ଅଟଇ ଦିପୋଟି
କଲା ଲେକଙ୍କର ଉନ୍ନତିର କୋଟି ।”

ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଏ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ସ୍ବତଃ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ସେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ବିନମ୍ର ସ୍ବରରେ କହିଥିଲେ, “ଦେଶସେବା, ଦେଶର ସଙ୍ଗଠନ ହିଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ।” ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନ୍ତର ଦେଶ ପାଇଁ କିପରି ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା, ତାହାର ହିଁ ଏହା ଗୋଟି ସୂଚନା ।

ମାଟିକୁ ଲେସନ ପାଠ କରି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ‘କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧିନୀ ସମିତି’ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଥିଲେ । ଛାତ୍ରଜୀବନରେ ଏପରି ସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଦେଶ ଓ ଦଶର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ । ସାହିତ୍ୟଚକ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଦ ବିପଦରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏ ସମିତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା । ସେହିଦିନଠାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏ ଦେଶ ସଙ୍ଗଠିତ ନ ହେଲେ ଏହାର ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ । ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଶିକ୍ଷାବିସ୍ତାର । ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ କେବଳ ଦଳେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଡାକ୍ତାରି ଯୁବକ ସଙ୍ଗଠିତ ଭାବରେ ଏକମନ୍ତ ଓ ଏକାଧିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ।

ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କଲେଜ ଛୁଟି ସମୟରେ ଦଲେ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ । ଯୁବକମାନେ ଗେରୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ଭାବରେ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । କର୍ମଜୀବନରେ ସେ ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ । ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାବିହାର ଓ ତା-ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାତିର ସବିଧି ଉନ୍ନତ ଲାଗି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଳ୍ପଦିନସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ବହୁଳାଂଶରେ ପୂରଣ କରିପାରିଛି, ଏହା ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତକଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ । ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଏ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସତ୍ୟବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହକାରୀ, ଗୁପ୍ତ ବା ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ସାଧାରଣ କର୍ମୀବୃନ୍ଦ କୃତଜ୍ଞ ବା କର୍ତ୍ତୃଜ୍ଞ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସବିବାଦୀସମ୍ମତ ।

ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସେନାପତି ଯୁଗପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍‌ବେଳିତ ହୋଇ-ଉଠିଲା, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଶର ଓ ଜାତିର କଲାଣ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଅମ୍ଳାନ ବଦନରେ ଝାସ ଦେଲେ । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଅତିପ୍ରିୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ସେ ବଳି ଦେଇଥିଲେ । ବହୁ ସୁହୃଦ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି କଟୁ ସମାଲୋଚନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ—

“ତେଜବ ଜଣକୁ ହେଲେ ହେଉ ଖୁସ୍ତି ସେ ଯେତେ ସ୍ନେହଭାଜନ ନ ହୋଇ ବ୍ୟାକୁଳ ଗ୍ରାମ ହିତେ କୁଳ ବରିଛନ୍ତି ଯାଧୁଜନ, ଦେଶ ହିତେ ଗ୍ରାମ ଜଗତ କଲାଣେ କର ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ।”

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନ୍ତର ଏପରି ନିର୍ମଳ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏପରି ନିଷ୍ଠା ଓ ପର ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା ଯେ, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ

ପାଖରେ ଅତି ଆପଣାର କରି ନେଉଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମୁଥିଲା । ତେଣୁ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଶର ରୁରୀଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିଲା । ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ସେବକ ବା କର୍ମୀ ମନେ କରୁଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ଦେଶବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଅବିସମ୍ଭାବିତ ନେତା ରୂପେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ । ସେହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବେଦବାକ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥିଲେ । ଦେଶନିର୍ମାଣରେ, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସଂଗଠନରେ ତାଙ୍କର ଏହା ହିଁ ଅପୂର୍ବ କୃତିତ୍ୱ ।

ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଗୋପବନ୍ଧୁ

ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ

[ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜନୀତି ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ବକ୍ତା, ଲେଖକ ଓ ସମାଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ଦାଶ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଜୀବନର ମହନୀୟତା ଓ ସଫଳତା ପ୍ରଖ୍ୟାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ୧୫ ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳୀ ଉପଲକ୍ଷେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଦୈନିକ 'ସମାଜ'ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । —ସ]

ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଦାୟିତ୍ୱମୂଳକ ଶାସନ ଚାଲିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭା ରହିଛି ଏବଂ ତାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି । ୧୯୩୭ରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ହେବା ଦିନୁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଜଣ ଏମ. ଏଲ. ଏ. ହେଲେଣି । ଏବେ ମଧ୍ୟ ୧୪୦ ଜଣ ଏମ. ଏଲ. ଏ. ଅଛନ୍ତି । ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ତତଃ ତିନି ଥର ବିଧାନସଭା ବୈଠକ ବସୁଛି । କେତେକ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । କେତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି, ସେଥିରୁ କେତେ ନାକଚ ହେଉଛି । ବେଳେ-ବେଳେ ବିଧାନସଭା ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦାବାଦ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣୁଛନ୍ତି । ଏସବୁ ଦେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନେହୁଏ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲେ ।

ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ୧୯୧୭ରୁ ୧୯୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ୧୯୦୯ ସାଲର ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଚାଲିଥାଏ । ଏହାକୁ ଲୋକେ ମର୍ଲେ-ମିଶୋ ଶାସନ ସଂସ୍କାର କହୁଥାନ୍ତି । ମର୍ଲେ-ମିଶୋ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାୟତ୍ତ-ଶାସନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣେ ମାସ ପ୍ରତିନିଧି ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଥାଆନ୍ତି । ନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟମାନେ ସଂଖ୍ୟାନ୍ୟୁନ ଥିଲେ । ସରକାରୀ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅତି ବେଶି

ଥିଲା । ତେଣୁ ବେସରକାରୀ ସରମାନେ କିଛି କରିପାରିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନ ଥିଲେ । ତଥାପି ୧୯୧୭ରେ କୁଳବୃତ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରିଯିବା ପରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ବାୟତ୍ତ-ଶାସନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଚରମରୁ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକସଭାରେ ସେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଯେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚଳି ହୋଇଥିଲେ । ନିଜେ ମଧୁସୂଦନ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ରରେ ପ୍ରସାବକ ଥିଲେ । ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ଥାଇ ଶେଷରେ ଯାଇଥାଆନ୍ତେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିଲା ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ । ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଡାକକୁ ନେଉଥିଲେ, ତାହା ନିଜ ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ସୁନଶ୍ଚ ଦେଶସେବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା । ସେ ବିଧାନସଭାକୁ ନ ଯାଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା । ଯଦିଓ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜଗର ହେତୁ ସେ ସତ୍ୟପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ତଥାପି ତାହା ସୁଦୂର ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଓ ତତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଉପକାର କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହେଲେ । ସେତେବେଳେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ । ବିଧାନସଭାରେ ନିଜେ ଲଟପାଟେବ ସଭାପତିତ୍ବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲଟଙ୍କ ଶାସନ ପରିଷଦର ସଭାକୁଳ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଜ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ହାସଲ କରି ପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପ୍ରିୟାର୍ପିତ ଓ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଣି ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ । ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟିକ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ନ ଥିଲା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସ୍ଵାର୍ଥସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ପୋଷଣ କରି ନ ଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ କେବେହେଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ମହତ୍ତ୍ବ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ହେବା ବେଳକୁ ଭାରତରେ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚମ୍ପାରଣ ପତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ମାତ୍ର । ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗରେ ଦେଶସେବକ-ମାନଙ୍କ ପରିଧେୟ ଧୋତି ଓ ଚୁଦର ହେଲା ସିନା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ତେରୁ ଆଗରୁ ଏଭଳି ପରିଚ୍ଛଦ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଗୋରା ହାକିମଙ୍କ ଯୁଗ ଥିଲା । ବ୍ୟବସ୍ଥାପକମାନେ • ଇଉରୋପୀୟ ପରିଚ୍ଛଦରେ ବିଭୂଷିତ ପାଣ୍ଡାଙ୍ଗ ରୁଚି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବିଷୟରେ ଗୋରା ହାକିମମାନଙ୍କୁ ବଳି ଯାଉଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘାନ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରତିନିଧି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜଣେ ନିଃସ୍ୱ ଓଡ଼ିଆର ପରିଚ୍ଛଦ ଧୋତି ଓ ଚୁଦର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଧାନସଭା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ, ଏପରିକି ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ । ଥରେ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ଡେପୁଟି କମିଶନର ବା କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧରପୁର ସ୍ଥେସନରେ ଭେଟିଥିଲେ । ଏହି ହାକିମ ଜଣେ କଞ୍ଚା ମେଜାଜର ଲୋକ ଥିଲେ । ରେଳ ସ୍ଥେସନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଭୟରେ ଜଡ଼ିଯାଉ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ । ସେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇ ଏହି ଧୋତି-ଚୁଦରଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ । ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲେ, “ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଲେ କିପରି ?” ହାକିମ କହିଲେ, “ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖିଛି । ଯେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିଥିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ମୁଗ୍ଧ ନ ହୋଇ ରହି-ପାରିବ ନାହିଁ ।

ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଧଳିବଗ୍ରାସୀ ନ ଥିଲେ । ବିଧାନସଭା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଥିଲେ ସେ ଗଣ୍ଡାର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଥିବା ଲୋକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଧାନସଭା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ପାଟଣା ଯାଉଥିବା ବାଟରେ କଲିକତାରେ ରହି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରୁ-ଥିଲେ ଓ ଜାଣିପୁ ଗୁଆଗାରରେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ । ପୁଣି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧିରୂପେ ସେ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇ-ଥିଲେ, ସେହି ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ହାରିଗୁହାରି ଦେଖି ଓ ଶୁଣି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ

ଅନୁଭୂତି ଆହରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଦେଶର ନାନା ସ୍ଥାନରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ । ଫଳରେ ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ତାହା ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଗ୍ଧ କରୁ ନ ଥିଲା, ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା । ତାଙ୍କ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତିକୁ ଏଡ଼ିଦେବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନ ଥିଲା । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ୧୯୧୯ର ଡୋଣ୍ଡର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ତତ୍କାଳୀନ ଖାଦ୍ୟର ନମୁନା ସ୍ୱରୂପ ମୁଠିଶାଗ, କୁଣ୍ଡା ଆଦି କାନିରେ ବାନ୍ଧି ନେଇ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ, ସରକାର ତାଙ୍କ ଉକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଓଡ଼ିଶାର ତଦାନନ୍ତନ କମିଶନର ଗୁନ୍ଂ ସାହେବ ଉଠି ଚିତ୍କାର କଲେ, “ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତିରଞ୍ଜିତ । ଲୋକେ ଖୁବ୍ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି । ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯାହା କରିବାର କଥା କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖିଆସିଛି, ନୀଚ ଜାତିର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ବିଶା ବିଶା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ।” ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉଠିପଡ଼ି ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, “ଯାହା କରିବାର କଥା ସରକାର କରି ନାହାନ୍ତି । ଗୁନ୍ଂ ସାହେବ ମଠରରେ ଯାଇ ରସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ଡିନ, ଚୁର ଖଣ୍ଡି ଗାଁ ଦେଖିଆସିଛନ୍ତି । ସେ ଯାହାକୁ ସୁନା ଖଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ପିଉଳ ଖଡ଼ । ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଅନାହାରରେ ପ୍ରାଣ ଦିଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବେ ।” ତାଙ୍କ ବିକଳ ଅନୁରୋଧ ଫଳରେ ନିଜେ ଲଟି ସାରୁ ଏଡ଼ିଓଏଡ଼ ଗେଟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭ୍ରମଣ କରି କହିଗଲେ, “ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କରିବାର କଥା ସରକାର ତାହା କରି ନାହାନ୍ତି ।”

୧୯୩୦ର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲୁଣମନ୍ତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରାମର ଉପାୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାହାର ବାର ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଧାନସଭାରେ ଅବାଧ ଲୁଣମନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦାବୀ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ । ଲୁଣ ଗୋଟିଏ ସାବଜମାନ ବ୍ୟବହାରୀ ପଦାର୍ଥ । ଏହା ପୁଣି ପ୍ରକୃତଦତ୍ତ । ଲୁଣ ପାଣିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅବାଧରେ

ଲୁଣ ମାରି ପୋଷି ହେଉଥିଲେ । ଇଂରଜ ସରକାର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଧନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଲୁଣରେ ଏକଗୁଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହି ସରକାରୀ ମାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା'ରମ୍ବାର ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ । ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଶୁଣି କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁ ନ ଥିଲେ । ଶେଷରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଣମତ୍ତ ବିଷୟରେ ସୁବିଧା ଦେବା ଓ ଧନା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଲୁଣମତ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଏଥିରେ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିବାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ବାର ବର୍ଷ ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଉପକୂଳବାସୀ ଲୋକେ ଅବାଧରେ ଲୁଣ ମାରିବା ଓ ମୁଣ୍ଡ ବୋର୍ଡରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି ଗାନ୍ଧୀ-ଇରଡ଼ଇନ୍ ରୁକ୍ମ ଅନୁସାରେ ଅଧିକାର ପାଇଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଫଳପ୍ରସୂ ହେଲା ।

ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସରକାରୀ କଟକଣା କୋହଳ କରିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ । ସେ ନିଜେ ସଫ୍ଟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟୟସାପେକ୍ଷ ଚୂଡ଼ ବା ଆସବାବପତ୍ର ନ ଥିଲା । ତଥାପି ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭୂତ ହେଉ ନ ଥିଲା । ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଦରିଦ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ; କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୟସାଧ୍ୟ କୋଠାବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିବା କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କର ନ ଥିଲା । ସରକାର ଏହି କଟକଣା କୋହଳ ନ କଲେ ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର ହେବା ସମ୍ଭବନା ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ଅନବରତ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାବିକ୍ଷାଗାୟ କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇ ପାରିଥିଲା ।

ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦେଶସେବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା । ସେ ସେଠାରେ ରହି ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନିବାରଣ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ । ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଇଂରାଜୀରେ ଏମ୍. ଏ. ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଆଇନ୍ ପାଠ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲେ । କଟକର ଇଂଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମର ଫଳ । ପୁଣି ସେ ତେଣ୍ଡା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା

ଛୁପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା ଦଶ ଜଣ ବିନା ବେତନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପୁଣି ପାଇଲେ । ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ପୁରୀର ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା । ଏହିପରି ନାନା ଦେଶସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଓ କରାଇ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ମହାନ୍ ଆଦର୍ଶ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭୁତ ହିତ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ ।

ସେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷ ଥିଲା । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୧୯୧୯।୨ରେ ସରିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୧୯୨୧ ଅପ୍ରେଲ ପହିଲା ଦିନ ୧୯୧୯ର ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ବା ମଣେରୁ ଚେମସ୍ ପୋର୍ଟ ଶାସନ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆହୁରି ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା । ତେଣୁ ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ ହୋଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୃହବର୍ଷ କାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ରୂପେ ରହିଲେ । ସେ ଯେତେବେଳେ ୧୯୨୧ରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଧାନସଭା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ, ତଦ୍ଦ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, “ଗୋପବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକାର ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁସବୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ପାରୁଥିଲେ, ଅସହଯୋଗରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ତାହା ହୋଇପାରିବ କି ? ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଇଙ୍ଗି ଯିବ ସିନା !” ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ଲୁହାଠାରୁ ବଳି କଠିନ । ମୋର ତିନି ବର୍ଷ କାଳ ବିଧାନସଭାରେ କରୁଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର କି ଫଳ ହେଲା ? ବନ୍ୟା ପ୍ରତିକାର ଲାଗି କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ହେଲା ନାହିଁ । ଲୁଣ ପୋକ୍ରାନର କୌଣସି ବିରୁଦ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ । ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର କଲୁନା ମଧ୍ୟ ଏ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ପକ୍ଷରେ ବିଡ଼ମ୍ବନା । ପୁରୀ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଲୋକେ ପୋକ ମାଛ ପରି ମଲେ । ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଶାସନତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଏହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହେଁ । ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ସରକାର ସଙ୍ଗେ ଅଧିକ ଦିନ ଘୋଷାରି ହେଲେ କି ଫଳ ମିଳିବ ? ଅସହଯୋଗ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ-ସାଧନର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି । ଏ ଦେଶ ଲୋକେ ଯଦି ଅସହଯୋଗରେ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବୀକୁ ଆଉ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏହା ଯଥାର୍ଥରେ ବୁଝୁଛି ।”

ଆଦର୍ଶ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଗୋପବନ୍ଧୁ

କୁମାରୀ ଶୈଳବାଳା ବେହେରା

[କଟକ ଶୈଳବାଳା ମନ୍ଦିର କଲେଜର ଗ୍ରନ୍ଥୀ ଥିଲେବେଳୁ କୁମାରୀ ଶୈଳବାଳା ବେହେରା ଲେଖିକା ହିସାବରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଓ ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଓ ଅସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ‘ଆଦର୍ଶ ଶାସନକର୍ତ୍ତା’ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅଛନ୍ତି ।—ସ]

ଉତ୍କଳୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବହୁବିଧ ସାମ୍ବୃଦ୍ଧିକ ସ୍ଥିତିର ଆଲୋଚନା ଓ ସମାଲୋଚନା ଆମେ ସେତେବେଳେ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଗରେ ଜଣେ ପ୍ରଗାନ୍ଧ ସୌମ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପୁରୁଷ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବା ପ୍ରିୟ ଦାସେ ଆପଣ । ଚାଲି ବର୍ଷ ପୂରିଯିବାକୁ ବସିଲା । ସେ ଆମଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେଣି; କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ବରୂପ ବି ଏଯାଏ ଉତ୍କଳୀୟଗଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିଲେ ତ୍ୟାଗୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ରୂପରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦରିଦ୍ର ପ୍ରାଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାବରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ରୂପେ । ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ସ୍ମୃତି ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସୁକବି, ସୁରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସୁବାର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶାସନକର୍ତ୍ତାର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର ଥିଲେ, ତାହା ଆମ ନିକଟରେ ଅଛପା ରହିଗଲା । ହୁଏ ତ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ବି; କିନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଜନୈତିକ ଧର୍ମଫଳିତ ବେଳେ ସେ

ଆମପାଇଁ ଅଧିକନ୍ତୁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସ୍ବଦେଶରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏ ଜାତିର, ଏ ସମାଜର ଛିଡ଼ିକେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୁଞ୍ଜଳ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାରବରେ ସ୍ମରଣ କରୁ । ସେଦିନର ସେ ଜନ ଦୁଃଖୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆମେ ମେଳରେ ଥାନ୍ତେ କି ? କିନ୍ତୁ ଆମର ହୃଦୟ ଓଡ଼ିଆ ଏ ଯାଏ ବି ଅନ୍ଧକୂଳ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିତ । କାରଣ ଅମୂଲ୍ୟ ରୂପକ ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନାସମ୍ବଳିତ ମହାନ ଆଦର୍ଶବାଦକୁ ଆମେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛୁ ।

ସେ ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଦର୍ଶ ଲୋକଶାସନର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ—ଏହା ହୁଏତ ଆମକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିପାରେ । କାରଣ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଦୟାବନ୍ତ, ପରଦୁଃଖକାତର ସ୍ନେହଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯେ ଶାସନ କରିବାର ଯତ୍ନ ଥିଲା, ଏହା ଆମ ସାଧାରଣ କଲ୍ପନାର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ । କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବି ଆମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ—ଜାତିର ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଜାଗୃତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଦର୍ଶ ଶାସନଗତ ପରମ୍ପରାର ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୁଡ଼ିଗଲେ ?

ଏକାବନ ବର୍ଷ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିଗଲେ । ଅଧିକନ୍ତୁ କିଛି କରିଗଲେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାନୈତିକ ତଥା ସୁଶାସକ ହିସାବରେ । ସେଦିନର ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ସେ କେବେ ଶାସକ ସାଜି ନ ଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପରିକଳ୍ପନା ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଚାରିବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇବା ଦରଦୁପ୍ରାପ୍ତ ଦରଦା ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଶାସକ ! ! !

ତୁମ ଆମ ଭଳି ସେ ଥିଲେ ଶାସିତ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସେ ତଥାକଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନର ସ୍ବାଧୀନତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ । ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ଘର ସଫାର କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବାଦ୍ ଯାଇ ନ ଥିଲା । ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଧିକା କି ଗୁଣ ଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି କୋଟି ଉଜ୍ଜ୍ବଳୀୟର ମଥା ସ୍ପର୍ଶ ନକ ହୁଏ ! ଏହା ଦୃଢ଼ ସତ୍ୟ ଯେ ସେ ସଫାର କରିଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ସେଦିନର (ଆଜିର ବି) ତେଲ ଲୁଣର ସଫାରଠାରୁ ତାଙ୍କର ସେ ସଫାର ଗଠନପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଚ୍ଛ ଥିଲା ।

ସେହି ଆମ ପରି ମଣିଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ସେ ଯାହା କିଛି କରିଗଲେ ସେଥିରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ କଠୋର ଭାବେ ଗାସନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଛା ନହୁଏ । ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଗୁଳିଚଳଣ ଏବଂ ନିତ୍ୟନିଆ ଜୀବନ ବି ଥିଲା ଆମର ଅନୁକରଣୀୟ । କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆମର କାହିଁକି, ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର ସମ୍ମାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ।

ସେ ବିପ୍ଳବର ଅଗ୍ନିତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ତାର ଉତ୍ତପ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ । କାହାପାଇଁ ? ନିଜ ପାଇଁ ? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନା ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ? ନିଜ ରକ୍ତମାଂସରେ ଗଢ଼ା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପକାଇ ଶୁଷ୍କ ନୟନରେ ପ୍ରିୟତମାଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଥିଲେ । ପତ୍ନୀଙ୍କର ଦାରୁଣ ବିପ୍ଳବୀଗମ୍ଭୀର ବିରହରେ ବି ନିଜକୁ ଦାରୁ-ଭୂତମୁଖି କରିପାରିଥିଲେ । ଶାରିରୀକ ସୁଖଶାନ୍ତିକୁ ଜାଣି ସ୍ଵାର୍ଥରେ ବଳ ଦେଇଥିଲେ । ଜୀବନରେ ଯାହା ଉପସ୍ଥେଗ୍ୟ, କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ତାହାର ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର । ଏ ପ୍ରକାର ଅଲୌକିକତା ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ତଥା ଆମର ଶାସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଗାନସର, ମାନଦଣ୍ଡ, ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ? ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ହୁଏତ ତାହା ଆଂଶିକ ଭାବେ କରିପାରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯାହା କରିଗଲେ ତାହା ଅନ୍ୟ କେହି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଜାଣି ସ୍ଵାର୍ଥରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ତଥା ସାମୁହିକ ଜୀବନକୁ ଯେପରି ଦୟାମୟ ଭାବେ ଉତ୍ତରୀକୃତ କରାଗଲା ତାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇତିହାସରେ ନାହିଁ ।

ଏ ତ ଗଲା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କଥା । ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ, କବି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ, ତ୍ୟାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚିର ଦେଶପ୍ରେମୀମାନ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାବ୍ୟକବିତାର ସୃଷ୍ଟି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର, ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ତାହାର ଉଦାହରଣ କିମ୍ବା ଭୁଲନା ଅନ୍ୟଠାରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ ।

ସେ ନିଜେହିଁ ତାଙ୍କର ଭୂତନା ଏବଂ ସେହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ।
 ଭାବର ସ୍ତରରେ ସ୍ତରତ ତାଙ୍କର କବିପ୍ରାଣ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଆବେଗରେ
 ଯାହା ଗାଇଉଠିଛି ତାହା ଆଜିର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ସେ ସତ୍ୟେଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା
 ଦେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ “The first and lowest use of art is purely aesthetic, the second is she intellectual or educational, the third and highest is the spiritual”, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବସମ୍ପନ୍ନ କଳା ବା ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ । ସେଭଳି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ । ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କାବ୍ୟକଳ୍ପନାର ଅନ୍ତରାଳରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସନ-ପ୍ରଣାଳୀର ଆଦର୍ଶ ।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, “Universality in action is the law of divine living” ବା ବିଶ୍ୱଜନମାନଙ୍କର ଭାବବିହୀନ ଉପବିତ୍ତ ଜୀବନର ବିଧି—ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ରତ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲେ । ବିଶ୍ୱାସରେ ଏକାନ୍ତତା ପାଇଁ ଜୀବନ ପଣ କରି ସେ ସନ୍ତ୍ରାମୀ ସାଜିଥିଲେ । ସେ ଜ୍ୟାଗ, ସେ କଠୋର ଆଦର୍ଶ ଆଜି କାହିଁ ? ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଗାଧ ପ୍ରୀତି, ଦାନ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକୁଳ ହୃଦୟ, ବନ୍ୟାଦୁର୍ଭିକ୍ଷପ୍ରପୀଡ଼ିତ ନରନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଆଦର୍ଶ ରଖିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱତଃ ମଥା ନଇଁଯାଏ ।

ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ “You may invent an image through which to worship God, but a better image already exists in the living man” ଦରିଦ୍ରନାରୀପୁଣ୍ୟର ସେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେବା । ମଣିଷର ରକ୍ତମାଂସର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଦେବାତ୍ମାର ଅଧିଷ୍ଠାନ, ଏଇକଥା ସେ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ । ଉଚ୍ଛ୍ୱଳାୟ ନାଶର ଦୁରବସ୍ଥା ଅବଲୋକନ କରି ସେ ସ୍ୱତଃ ଗାଇ ଉଠିଥିଲେ—

“ଉତ୍କଳର କେତେ କନ୍ୟା ନାରୀଗଠ
 ନ କରନ୍ତି ପେଟ ପୂରାଇ ଆହାର
 ଲଜ୍ଜା ତାଙ୍କ ବାକୁ ନ ପାନ୍ତି ବସନ
 ଫୁଠେ ନାହିଁ କେବେ ଅଙ୍ଗ ଯଉବନ ।”

ତାଙ୍କର ତ କନ୍ୟା ନ ଥିଲା, ସେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟ
 କନ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଦରଦ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ? ତାଙ୍କର ଦରଦ
 ଲେଖନୀ ସେଥିପାଇଁ ଶତମୁଖ ହୋଇଉଠିଛି କାହିଁକି ? କାରଣ ସେ
 ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଭଳି କେତେକ ଅବସ୍ୟ
 ବସ୍ତୁବାପାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରହିତ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇବା
 ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ମନରେ ଶୋଭା ଆସୁଛି ଯେ
 ଏ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରାଣଦାତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏ
 ଦେଶର ପୁରସ୍କାଧାରୁପେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ।

କବିର ଲେଖନୀ ଶାଣିତ ଶାୟକଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଦୁଃସ୍ଥ,
 ପତିତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶ୍ରୁସଜଳ ନୟନରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା
 କରୁଥିଲେ—ସେତେବେଳର ସାମନ୍ତବାପା, ଏକଛତ୍ରପତି, ନିର୍ମମ,
 ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଏବଂ ଆମାନୁଷିକ ଫିସ୍ତାକଳାପରେ ରତ ଥିବା ଶାସକବର୍ଗଙ୍କ
 ଉଚ୍ଛେଦ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ । ଦରିଦ୍ରନାରୀମଣ୍ଡଳର ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
 ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଗତିପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା
 ପ୍ରତିଫିସ୍ତାଶୀଳମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି—

“ଯମଦୂତ ପ୍ରାୟେ ହୁଅ ରଜଥାଟ
 ବୁଲନ୍ତି ଚୌଦିଗେ ଗ୍ରାମ-ହାଟ ବାଟ ।

× × ×

ଶାନ୍ତି ସୁଶାସନ ନାମେ ପଶୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ
 ସଜ୍ଜା ସ୍ୱାର୍ଥୀନତା ଶିରେ ଉଛଟ ପ୍ରହାର ।”

ତା ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱକଟର ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷରେ
 ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନୁତାପ ଏବଂ
 ଅନୁଶୋଚନାର ଦାବାଗିରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜଳିଉଠିଛି । ସେ ଜାତୀୟ
 କବି, ଜାତୀୟବାପା, ଜାତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିବର୍ଜିତ ଏକ ବ୍ୟାସାବ

ମାସ । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏ ବ୍ୟଥା ସ୍ବାଭାବିକ । ସେହି ଅଲୌକିକ ସ୍ବାଭାବିକତା ହିଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଉଜ୍ଜ୍ବଳ । ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦେଶର ଶାସନ କଳ୍ପସିଦ୍ଧ, ସେ ଦେଶର କୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଭାବଧାର ଆଶା କରିବା ବୃଥା । ସେ ନିଜେ ଶାସକ ନ ଥିଲେ, ଶାସକର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ପଦ ପାଇଁ ଲଳାପୁତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଶମତା ଭୋଗର ଅମୀୟ ସୁଧାର ସ୍ବାଦୁ ଆସ୍ବାଦନ ପାଇଁ ଆଶା ପେଷଣ କରି ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମହାନ ଯଶୀ ପ୍ରକୃତର ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସେହି ଆସନରେ ଆସୀନ କରାଇବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି । ସେତେବେଳେ ସେ ଯଥାର୍ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ—

“ଭାରତ ଶାସନେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର
ଏ ରାଜ୍ୟେ ଅମାତ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ରାଜମାତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ।
କାହିଁ ଏଥି ରାଜା ଏ ଯେ ନଉକର ସାହି
ପ୍ରଜା ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ନାମେ ବୃଥା ଧର୍ମ ଦାହି ।”

ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶାସକ ଯେହୁ ଗଢ଼େଇଦୂରରେ ବିପୁଳ ସୁଖ-ଶାନ୍ତିର ଗଜ ବସନ କରି ସ ଶୁଦ୍ଧିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହେବାକୁ ପ୍ରରଣା ଯେ ଗାଏ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଶାସନମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣ ଥିଲେ । ମନବିକ ପ୍ରକୃତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ଅନ୍ତଃସମାଜରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା କଳ୍ପସିଦ୍ଧ ଜାନ୍ତବ ପ୍ରକୃତିର ଦମନ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଏ ଜାତିର ଜନକ (Father of the Nation) ବୋଲି କହୁ, ଉତ୍କଳୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆମେ ନବଉତ୍କଳର ନିର୍ମାତା (The Builder of the New Orissa) ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ବଂଶ ଶତକୀର ପ୍ରଥମାଦିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ରାମ ରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମାନ୍ତର ହୋଇ ଆଜି ଶତକୀର ଶେଷାଦିରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି । ସେହିପରି ରୁଷ୍‌ର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଷ୍ଟାଲିନ୍-ଲେନିନ୍‌ବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ । ଚୀନ୍‌ରେ ମାଓ ସେ-ତୁଙ୍ଗ୍ କମ୍ୟୁନିଜମ୍‌ର ଉତ୍ତୀପ୍ରସାର ସ୍ଥାପନ କଲେ । ସେହି ଅନୁସାରେ ଭୁଲନା କଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳ ପାଇଁ କ’ଣ କଲେ ? ସେ କୌଣସି ବାଦର

ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନୁହନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ମାନବବାଦର ଉପାସକ । ସେ ଶିଖାଇଲେ ‘Plain living and high thinking’—ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତନ, ଯାହା କି ସମାଜର ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ମାନ । ସେ ଶିଖାଇଲେ ମାନବପ୍ରୀତି—ମଣିଷ ପାଇଁ ମଣିଷ କପରି ଅଶ୍ରୁ ଝରାଇପରେ । ସେ ଦେଖାଇଲେ ଦୈହିକ, ମାନସିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୃଷ୍ଠି-ସାଧନର ମାର୍ଗ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସ୍ବାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ପ୍ରତି ଦବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଂଶଧରଗଣଙ୍କୁ ତାଲମ ଦେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ—

“ଗୃହରେ ଅଟଇ ଗ୍ରାମେ ପଞ୍ଚାୟତ

ଗ୍ରାମବାସୀଗଣ ମଧ୍ୟେ ଏକମତ ।

ସ୍ବରାଜ୍ୟ ସାଧନେ ଏହି ତିନି ପଦ.

ପାଳିଲେ ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ବିପଦ ।”

କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଶାସନ ତଥା ରାଜନୀତିର ବିରାଟତା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଆବଦ୍ଧ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ରାଜନୀତିର ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଗଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ସୀମିତ କରି ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମାଜ ଆତ୍ମିଆଳରେ ଥିବା ଗଣ-ରାଜନୀତି ଉପରେ ସର୍ବଦା ନିବଦ୍ଧ ଥିଲା । ତେବେ ବି ସେ ଯେ ଜଣେ କୁଶଳୀ ରାଜନୀତିଜ୍ଞର ହୃଦୟ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ପାପପଙ୍କିଳ ଶାସନ-ତନ୍ତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ଓ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ଥିଲେ ନାହିଁ । ରାଜନୀତି ବରଂ ନ ଡିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମାନବସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗିତା, ସହାନୁଭୂତି ଶୀଳତା ତଥା ବନ୍ଧୁତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ—ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର କାମ୍ୟ । ଦୁନିଆ ଦରବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସତ୍ୟ-ଶିବ-ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଠିଆ କରାଇବାର ବିରାଟ କଳ୍ପନା ପୋଷଣ କରି ସେ ‘ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର’ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ—

“ପ୍ରଜା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାର ଶାସନ

ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରର କଥନ ।”

ଆଜିର Political ideal ବା ରାଜନୀତିକ ଆଦର୍ଶବାଦ ଅନ୍ତରାଳରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ, ମିଛ, ପ୍ରଚାରଣା, ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଦୋଷଣ,

ସାମାଜିକ ଅନାବୁଦ୍ଧି, ଅନ୍ଧାରୁଦ୍ଧିର ପୃଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ତାର ବିରୋଧ ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନୁସୂଚିତ ମହମାୟ ଆଦର୍ଶର ଭାବଧାରା ହିଁ ଅନୁକୂଳ ପରା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣମାନ ଦୃଶ୍ୟ । ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ହୃଦୟ, ସାଧୁତା, ନିଷ୍ଠାପରତା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯେପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଲେ, ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁକରଣୀୟ । ସେ Communism ବା ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନ ଥିଲେ, Socialism ବା ସମାଜବାଦର ପ୍ରାଣଦାତା ନ ଥିଲେ କିମ୍ବା Federalism ବା ଜାତୀୟ ବାଦର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସବୁର ସମନ୍ୱୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାନବବାଦ ବା Humanism ରୂପରେ । ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମର୍ଗ କଠୋରେ ନୁହେଁ, ଅଧିକନ୍ତୁ ସରଳ; କିନ୍ତୁ ତାର ପରିକଳ୍ପନା ଏକ ଅତି ମାନବିକ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ନିଜ ଜୀବନରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲେ— ଯାହା ଉପଭୋଗ କଲେ ଏବଂ ଉପଯୋଗ କଲେ ତାହା ହିଁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଗଲେ ।

ସେ ଯାହା ରଖିଗଲେ, ସେହି ଅକ୍ଷୟ ସ୍ମୃତି ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପର୍କ ପାରଶା ଦିଏ । ତଥାପି ଆମର ନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଅଧୋଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ ସଚେତନଶୀଳ ନୌହୁଁ । ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ଇଚ୍ଛା କରୁ ଏବଂ ତା'କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାରେ ହିଁ ଆଜିର ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଉଚିତ ।

ଜନଜୀବନର ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପବନ୍ଧୁ

ଅଧ୍ୟାପକ ସୀତାରାମ ମହାପାତ୍ର ଏମ୍. ଏ., ଏଲ୍ ଏଲ୍. ବି.

[ଅଧ୍ୟାପକ ମହାପାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦ୍ଧିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖକଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ-ସୃଷ୍ଟିର ଭୂସ୍ଥିତି ପ୍ରମାଣ ଦିଏ । ‘ସମାଲୋଚନା ସମାବେଶ’ ତାଙ୍କର ଏକ ଉପାଦେୟ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ । ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସମାଜବାଦୀ ଆଦର୍ଶ, ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋଭାବ, ମାନବିକ ଚେତନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ପ୍ରେମ ଉପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି । —ସ]

ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ବେଳେ ବେଳେ ଏପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ବେଳ ଆସେ ଯାହା ଦେଶର ଜନନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିଦିଏ । ସମୟର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଜାତୀୟ ସଙ୍କଟବେଳାର ଘନ ଘନ ଆହ୍ୱାନ, ଯୁଗର ଚେତାବଳୀ ଦେଶର ନରନାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଜରୁରୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରୟୋଜନ-ପ୍ରସାପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖେ । ସମୟର ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ କେହି ଏଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଜାତିର ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର ପୂଜାବେଦୀ ଉପରେ ସାଧନାର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରେ । ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜାତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ତ୍ୟାଗ ଓ ସାଧନା ଜାତିର ଲକ୍ଷ୍ୟସାଧନ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥାର୍ଥରେ ଯୁଗପୁରୁଷ, ଜାତିର ନମସ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ଯୁଗପୁରୁଷହିଁ ଜନଜୀବନର ସାପଲ୍ଲ ଓ ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ କରିପାରେ ।

ଦେଶର ସ୍ଵରାଜ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼
ସୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼ ।

+ + +

ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ ସୁମଙ୍ଗଳ ଇଚ୍ଛା

ସୁରୁ ଏ ପରଶେ ଏହି ଶେଷ ଭଣା ।”

ବାସ୍ତବିକ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଏହି ଆବେଗ ବିଶ୍ଵ
ସାହିତ୍ୟରେ ଅଦ୍ଵିତୀୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ମୁକ୍ତି, ମୌସୀ ଓ ସାମ୍ୟବାଦର
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେତକ କବିପ୍ରାଣ ଉଦ୍‌ବେଳିତ, ସେତକ ମାତ୍ରରେ
ମାନବସେବା ଓ ମହାଭାରତୀୟ ଭାବଧାରର ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ
ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ । ଦେଶରେ ସମାଜବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଲୋକମତର ମହତ୍ତ୍ଵ ଓ
ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଶାସନ ପଦ୍ଧତିର ସ୍ଵରୂପ ବିଷୟରେ ସେ ଯେପରି ଭାବେ
ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶିଧାନଯୋଗ୍ୟ । ତାଙ୍କ
ସମାଜବାଦର ପରିକଳ୍ପନା ବିଶ୍ଵର ଯେକୌଣସି ସାମ୍ୟବାଦୀ-ରାଜନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ
ପରିକଳ୍ପନାଠାରୁ ଡେଇଁ ବାସ୍ତବବାଦୀ । ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ
କୌଣସି ଉଚ୍ଚ, ବୈପ୍ଳବିକ ଫରା ବା ହିସାକାଶ୍ଵର ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇ
ବିଶ୍ଵାସୀନୁରାଗ, ଭଗବତପ୍ରେମ, ଜାତିର ପରମ୍ପରା ଓ ଆତ୍ମୋତ୍ଥରରେ
ଗଭୀର ବିଶ୍ଵାସ ରଖି ଦେଶରେ ସମାଜବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ
ସର୍ବଦା ସଚେତନ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅହଂସା ଓ ଶାନ୍ତିର
ମାର୍ଗକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ରୂପେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ । ଏହାହିଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ
ସମାଜବାଦ ମାନ ଓ ଆଦର୍ଶର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

ଦେଶର ସ୍ଵାଧୀନତା ହିଁ ତାଙ୍କ କବିତାର ସ୍ଵପ୍ନ । ‘ସ୍ଵରାଜ’ ହାସଲ
ପାଇଁ ଆହ୍ଵାନ ଦେଇ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ କାରାବରଣ
କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’ ରଚନା କରିଥିଲେ ।
୧୯୨୩ ସାଲରେ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀ ହିସାବରେ ‘ହଜାରିବାଗ୍
ଜେଲ’ରେ ସଫାଲ୍ୟବେଳେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆହ୍ଵାନ ଜଣାଇ
ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେ ଉତ୍କଳବାସୀ,
 ସ୍ୱରାଜ୍ୟ-ସାଧନେ ନ ହୁଅ ଉଦ୍‌ଘାସୀ ।
 ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ମାନବ ଜନ୍ମ ଅଧିକାର
 ଏହା ବିନେ ଦେଶ ହୁଏ ଗୁରୁଖାର ।
 + + +
 କରଯୋଡ଼ି କରେ ବିନତି ଏତିକି
 ଅସହଯୋଗରେ ରଖିବ ମତିକି ।
 ତାଳଦିଅ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ-ସାଧନେ
 ଆଶୁ ସିଂହାସନେବେ ମୋତେ ନିବାସନେ
 + + +
 ଉଇଁ ଆସୁଅଛି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ତପନ
 ଭରତେ ଜାତବ ନରନାଶ୍ୱରଣ ।
 ଘୁମାଇ ନ ରହ ଏ ସମୟେ ଆଉ
 ଉଠ ଉଠ ବେଗେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ।”

ଯୁଗପୁରୁଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଶର ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ
 ଯେପରି ଭାବଦିବ୍ୟ ହୋଇ ବିନତି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯୁଗସ୍ତମ୍ଭା ନେହେରୁ
 ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ୧୯୩୦ ସାଲରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲବଣ
 ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି—

“Will you be more lookers-on in this glorious
 struggle? The field of battle lies before you. The
 flag of India awaits your coming....Who lives if
 India dies and who dies if India lives?”

“ତୁମେ କ’ଣ ଏହି ଗୌରବୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ସଂଘର୍ଷରେ କେବଳ
 ଦେଖଣାହାଣୀ ହୋଇ ରହିବ ? ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ।
 ଭରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ତୁମକୁ ବୁଝି ରହିଛି ।...ଯଦି ଭରତର ମୃତ୍ୟୁ
 ଘଟେ ବଞ୍ଚିବ କିଏ ? ଯଦି ଭରତ ଆମର ବଞ୍ଚିଛି ମରିବ କିଏ ?” *

* ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର ‘ଯୁଗସ୍ତମ୍ଭା ନେହେରୁ’, ୧ମ ସଂସ୍କରଣ,
 ପୃ. ୬୮ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ୟ ।

“ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି ଯେ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରବଣର ସମସ୍ୟା-
ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଲାଗି ସମ ଜବାବ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସୂତ୍ର ।” *
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ମଧ୍ୟ ଝରିଥିଲା—

“ପ୍ରଜା ଲାଗି ରଜା, ପ୍ରଜା ହିତେ ରଜନୀତି,
ପ୍ରଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିମତ ରଜ୍ୟ ମୂଳ ଭଣ୍ଡି,
ସାବଧୌମ ସନାତନ ଏ ଶାସନ ବିଧି
ଲାଭିଛି ସର୍ବତ୍ର ଆଜି ବିଶେଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ।”

ଏହିପରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ସମ୍ମୁଖୀନ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି-
ଉଠେ, ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ—ଏହି
ବିଶ୍ୱାସ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଚରନ୍ତନ ବିଶ୍ୱାସ । ତାଙ୍କ ମତରେ—

“ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଏ ନୀତି ହୋଇବ ପ୍ରଚାର
ନ ରହିବ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବର
ନ ସହିବ କଷ୍ଟ କେହି ଅନାଦାରେ
ନ ମରବ ଦୁଃଖୀ ଧନୀଙ୍କ ପ୍ରହାରେ ।

ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଥିଲେ—

“I have been and am a convinced socialist and
a believer in democracy.”

“ମୁଁ ଜଣେ ହୃଦ୍‌ବୋଧ ସମାଜବାଦୀ ଥିଲି ଓ ଅଛି ଏବଂ
ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ଆସ୍ଥାବାନ୍ ।”

ଶ୍ରବଣର ସ୍ୱାଧୀନତା-ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସମାଜବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ମୂଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ରହସ୍ୟର ସନ୍ତାନ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବଭୂମି, କର୍ମଭୂମି ତଥା
ଧର୍ମଭୂମି ଶ୍ରବଣର ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଅନୁରାଗ ପ୍ରକାଶ କରି
ଗାଇଛନ୍ତି—

“ମହାତ୍ମା ସାଧନ ମହାତ୍ମା କଟଣ
ନ ଯାଏ ଜଗତେ କେବେ ଅକାରଣ
ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ପାପ ଅତ୍ୟାଚାର
ମାନେ ଅବଶେଷେ ସତ୍ୟ ପାଶେ ହାର
ଏ ବିଶ୍ୱାସେ ସତେ ଦୃଢ଼ କରି ମନ
ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଧରମ କର ଆଚରଣ ।

+ + +

ଏକତା ମନ୍ତ୍ରରେ ରଖ ସଦା ମତ
ହେବ ଏହି ଭାବେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପତ ।”

ପୁଣି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି—

“ନ ଅଟକେ କର୍ମ ନେତାର ଅଭାବେ
ଧର୍ମନାକ ଚଳେ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବେ ।

ଗୋପବଧୂ ନିଜର ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ବଳିଷ୍ଠ
ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତା ଓ ସ୍ୱଦେଶପ୍ରିୟତା ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ପାରିଛନ୍ତି ।
ତେଣୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ମୌଳିକତା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି
ଏବଂ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦୀପ ।

ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କଥା ଯେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଯେପରି
ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ହେଲେ ବି ନିଜର ସ୍ୱଦେଶ ଓ ସ୍ୱଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟ
ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ଥିଲେ, ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ଗୋପବଧୂ ମଧ୍ୟ ନିଜ
ଦେଶ ଏବଂ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସଚେତନ
ଥିଲେ । ‘ସ୍ୱଦେଶ’ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ମାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱକବି କହୁଥିଲେ—
“ଆମର ସ୍ୱଦେଶ, ଆମର ଚରନ୍ତନ ସ୍ୱଦେଶ, ଆମର ପିତୃପିତାମହଙ୍କର
ସ୍ୱଦେଶ, ଆମର ସନ୍ତାନସନ୍ତତିର ସ୍ୱଦେଶ, ଆମର ପ୍ରାଣଦାତା,
ଶକ୍ତିଦାତା, ସମ୍ପଦଦାତା ସ୍ୱଦେଶ ।” ଗୋପବଧୂ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେଶର

କଥା ଚନ୍ଦ୍ରା କଲବେଳେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କହି କହି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ‘କାରକବିତା’, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’ ପ୍ରଭୃତି ପାଠକଲେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଭାରତୀୟ ସମ୍ବୃଦ୍ଧିର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ଯେତିକି ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବିଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ନୈବେଦ୍ୟ ତାଳି ସେ ଗାଇଛନ୍ତି —

“ମଧୁ ମୟ ରତେ ହେଉ ବିଶ୍ୱ ନିନାଦିତ
ଉଠୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣେ ମଧୁ ଅଗ୍ରତ-ସଙ୍ଗୀତ ।”

ପୁଣି—

“ସବେ ଆମ୍ଭେ ଏକ ବିଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ
ସାଧ ବିଶ୍ୱହିତ ତେଜ ଅଭିମାନ ।”

ଏହି ବାଣୀ ତାଙ୍କ ସାବଜମନ ଚନ୍ଦ୍ରାର ଅମର ପ୍ରଜ୍ଞାକ । ଜନଜୀବନର ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ସାବଜମାନ ଚନ୍ଦ୍ରା, ମାନବିକତା ଓ ସେବାଧର୍ମର ପ୍ରଭୁର ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଏ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ।

ଜାତୀୟତାବାଦ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ

ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ଏମ୍. ଏ.

[ତରୁଣ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ହେବାପରେ ଉତ୍କଳୀୟ ହୋଇ ଶିକ୍ଷାୟତନଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଜୀବନ, ଗଳ୍ପ, କବିତା ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁଲି ଦୃଢ଼ ପ୍ରୟାସୀ, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ତାଙ୍କର ବହୁ ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଟକ ଓ ଜୟପୁର ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ତାଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ “ଦେଶ-ସେବକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ”, “ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ”, “ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ”, “ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ” “ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ” ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧଟିରେ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜାତୀୟତାବାଦର ସପ୍ତମାଣ ଆଲୋଚନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । —ସ]

ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ
ଦେଶବାସୀ ରୁଲିଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ
ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼ି
ପୁରୁ ତ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼ି ।”

ଏ ଥିଲା କବି, ଲେଖକ, ବକ୍ତା, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ. ‘ସମାଜ’ ସମ୍ପାଦକ ପଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତା. ଦେଶସେବକ ତଥା ସର୍ବୋପରି ଉଚ୍ଚ ଜାତୀୟବାଦୀ ଯୁଗପୁରୁଷ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନ୍ତରର ନିଗୁଡ଼ିତମ ପ୍ରଦେଶର ବାଣୀ । ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାର ସତ୍ତ୍ୱ ହରାଇ ବସୁଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟତା ଭାବ କ୍ଷମେ କ୍ଷମେ ବିଲୀନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ସମାଜର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ବିଭିନ୍ନ କୁସଂସ୍କାର ପୂରି

ରହିଥିଲା ଓ ବଙ୍କ, ବହାର, ଆନ୍ଧ୍ର, ତଥା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ତିନି କୋଣରୁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ବସ୍ତାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଷାର ପ୍ରାଧିନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ଅଦ୍ୟାପି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉତ୍କଳର ଅନ୍ଧାରୀ ମୁଲକକୁ ମଣିର ଆଲୋକରେ ଉଦ୍‌ଭାସିତ କରିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ।

ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଜାତିର ସେବା କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଚରମ ଓ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଅବହେଳିତ, ବନ୍ୟା-ବାତ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରତୀଡ଼ିତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁଃଖଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଗୁଣାବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦାରୁଣ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଇଂରେଜ ଶାସନର ଅତ୍ୟାଚାରର ମାତାରେ ସେ ବଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ସେଥିଲାଗି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷିକ କାମନା । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସହଯାତ୍ରୀ ରୂପେ ଆରୁର୍ଥ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ସମେତ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ, ପ୍ରଭୁରକ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର, ପଣ୍ଡିତ ମାଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟକୁ କେବଳ ସ୍ୱାଗତ ତ କରି ନ ଥିଲେ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ମାଳକଣ୍ଠ, ଗୋଦାବରୀଶ ଓ ଆରୁର୍ଥ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଏକ ଅଭୁତପୂର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ।

ପରସ୍ପର ଦେଶସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଭାବର ଉଦ୍ରେକ କରାଇବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ କାମନାକୁ ଶତଗୁଣ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲେ ପୁରୀର ଉତ୍କଳଜାତୀୟବାଦି ନେତା ମୁକ୍ତ୍ୟାର ସମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ । ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁରୀ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରକୃତରେ “ହରିହର ଦାସଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଖି ନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ହରିହରଙ୍କଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି-ଗର୍ଭ ତେଜସ୍ୱିତା, ଅକପଟ ଦେଶହୃଦୈଷିତା, ପ୍ରାଚ୍ୟ-ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ମିଳନସ୍ପୃହା ଏବଂ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାପ୍ରଧାର ନିମନ୍ତେ ଅଦ୍ୟାପି ବ୍ୟାକୁଳତାର

ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ହରିହରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତି ତଳର ଛାନ୍ଦ ଓ ସମ୍ମାନର କାରଣ ।” (୧) କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ପବନ ଶ୍ରବଣର ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ । “ଜୀବନର ନିରନ୍ତରତା, ସଫଳତା, ନେତୃତ୍ବର ନିରନ୍ତରତା, ମୁନିଜନସ୍ଥଳର ବିନମ୍ରତା ଏବଂ ପବନ ଶ୍ରବଣ ମନୋରାଜ ପ୍ରଭୃତିର ଆଦର୍ଶ ହୃଦୟ ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଏହି ଶ୍ରବଣରୁ ପାଇଥିଲେ” (୨) ।

ଗୋଟିଏ ଚୈତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀ ରାତିର ସୁରଣୀୟ ଘଟଣା । ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେବ ଲାଗି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ।

ସେଦିନ ଥିଲା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ ପାଠର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଦିବସ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମାଳକଣ୍ଠ, ହରିହର ଓ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର । ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରପକ୍ଷ ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯାଇଥିଲେ ଭାର୍ଗବ ନଦୀ ବନ୍ଧ ତଳର ଯୋଗେଶ୍ଵରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ । ଘେଠି ଏକ ବରଗଛ ତଳେ ବୁଝି ପକାଇ, ତା ଉପରେ ଚାରି ଜଣ ବସି, ପ୍ରାଣର ସମସ୍ତ ଆବେଗ ନେଇ ଫକଳୁ କରିଥିଲେ “ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ନାହିଁ । ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦେଶକୁ ଯାହା ଦେଖିଥାଇଁ ମଲବେଳେ ତାହାଠାରୁ ଉନ୍ନତତର ଅବସ୍ଥାରେ ଛୁଡ଼ିଯିବା ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ବରବର ପ୍ରୟତ୍ନରେ ରହିବା” । ଏ ଫକଳୁ, ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରି ସାରା ଜୀବନରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲା । ତାହାଙ୍କର କର୍ମପଥ ସେବାପଥରୁ ତିଳେ ହେଲେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଜୀବନରେ ଅନେକ ବାଧା ଆସିଥିଲା, ବନ୍ଧନ ଆସିଥିଲା, ଚୀନର ପ୍ରାଚୀର ଭଳି ଅନେକ ବିପଦ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା, ପରିବାରକ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସିଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମାନ୍ୟତମ ବିଚଳିତ ହୋଇ ନଥିଲେ । “କୋ ଛପିସିତାର୍ଥ ଛାରିନଶ୍ଚୟଂ ମନଃ-ପଦ୍ମଶ୍ଚ ନିମ୍ନାଦିମ୍ବଂ ପ୍ରତିପଦ୍ମେତ୍ ।” ଯେଉଁଦିନ ବି. ଏ. ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ

(୧) କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ—ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ, ପୃଷ୍ଠା ୧୫

(୨) କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ— ” ପୃଷ୍ଠା-୧୩

ପୁଣି ଆଉ ଇହ ଜଗତରେ ନାହିଁ । ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁଦିନ ଓକଲଟି ପାସ୍ କରିବା ଖବର ପାଇଥିଲେ, ସେହିଦିନ ଆଉ ଏକ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖଦାୟକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଅମରପୁରକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ । ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଅସହ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବସମ୍ପନ୍ନ ପୁରୁଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେସବୁକୁ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହିତ ଭବଦାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । “ଏହାଦ୍ବାରା ଯାହା କିଛି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଦେଶସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା ସେସବୁ ବନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଗଲା । ଫଳରେ କର୍ମସାର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବକ୍ତିକତାରେ ହୃଦୟ ଦେଶସେବା ବ୍ରତରେ ଅଟଳ ଅଟଳ ପରି ସ୍ଥିର ରହିଲା” (୩) ।

ଏ ଦଳିତ ମାନବର ସେବା କରିବାଲାଗି, ଏ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ଲାଗି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ବରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ‘ସୁଜ୍ଞ ଓଡ଼ିଶା ଏସୋସିଏସନ’ କଟକଠାରେ ୧୯୦୪—୧୯୦୫ ମସିହାରେ । ଏହି ଚରୁଣ ଉତ୍କଳ ସଦର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ । ତାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ତଥା ସାହିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲେ ଜ୍ଞାନକଣ୍ଠ, ହରିହର, ଗୋଦାବରୀଶ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ଇତ୍ୟାଦି । ତେବେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ କେତୋଟି ଗୋପନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ।

ସେ ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ସ୍ବୟଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର । ସେଠି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଫରାସୀ ରକ୍ଷା ବିପ୍ଳବର କାହାଣୀ, ଇଟାଲିର ସ୍ବାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସ ଇତ୍ୟାଦି । ବଙ୍ଗଳାର ଚକ୍ରକାଳୀନ ଉତ୍ତ ଜାତୀୟ ଭାବପନ୍ଥା ସଂସାଧବାଦୀ ଦଳଙ୍କ ସହିତ ଏ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକର ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ସେହି ଦଳ ଏ ଦେଶର ବିଦେଶୀ ଶାସନକଳକୁ ଅକାମୀ କରି ସେ ସରକାରର ଅସ୍ତିତ୍ବ ଲୋପ କରିଦେବାପାଇଁ ଗୁପ୍ତରେ ବୋମା ତିଆରି କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟି ହାକିମମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଆତଙ୍କ-ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଉଥିଲେ ।

(୩) ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପୃ : ୧୨

ଉତ୍କଳ ଚରୁଣୀ ସଂସାର ଗଠନ କରିବା ମୂଳରେ ଥିଲା ସ୍ଵାଧୀନ-
ଚେତା ବିଶ୍ଵନାଥ କରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା । ତେବେ ଦେଶର ଦୁର୍ଗତି ବେଳେ
ଏ ସଂସାର ବିଶେଷ ତପ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା । ୧୯୦୭ ମସିହାରେ ଯେଉଁ
ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ତାର କବଳିତ ହୋଇଥିଲେ ସମଗ୍ର କେନ୍ଦ୍ରା-
ପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀଗଣ । ସେତକବେଳେ ଏ ସଂସାର
ସତ୍ୟମାନେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବକ ଭାବେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ନେତୃତ୍ଵରେ ଚୁଡ଼ା,
ଗୁଡ଼ି, ଗୁଡ଼ଲ, ଲୁଗାପଟା ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ୟା-
ପ୍ରସାନ୍ନିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ଲାଗି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ
ଭିତରୁ ଦଳେ କଟକରେ ରହି ଗୁଡ଼ା ତଥା ଲୁଗାପଟା ଓ ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀ
ସଭା ସମିତି କରି ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ । ସେତେବେଳେ “ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ
ବିଶ୍ଵନାଥ କରଙ୍କ କୁଶିକ୍ଷାରେ ଗୁପ୍ତମାନେ ଉତ୍କଳ ସଂସାର ଜରିଆରେ ବିପଦ
ଗାମୀ ହେଉଥିବା କଥା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଡ଼ଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।”^୪

ଏ ଜାତିକୁ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ-
ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେ, ସେମିତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ
ପ୍ରଥମରୁହିଁ ମନେ ମନେ ଠିକ୍‌କରି ନେଇଥିଲେ । ଥରେ ୧୯୦୯ ମସିହାରେ
ସେମିତି ପରୁଣ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ କଟକରୁ ଧବଳେଶ୍ଵର
ଯାଇଥିଲେ—ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଧମସ୍ତେ ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ପବନ ଦେବପୀଠରେ
ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସୈନିକ ଘାଟା ନେବ । ନିଜେ ନିଜେ ଶପଥ
ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଧବଳେଶ୍ଵର ମହାଦେବଙ୍କ ଚରଣତଳେ । ଜାତିର ଉନ୍ନତି
କରିବା ଲାଗି ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବେ । ଜାତିର
ବ୍ୟଥା ଗୋପବ୍ୟଥାଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଜଣ ଜଣ କରି ଦେବବିଗ୍ରହକୁ
ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣର ସମୟକ ବୃଦ୍ଧି
ଜୀବନରେ ସାଧିତ କରିବାକୁ । ସେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା
ସତ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା, ସେବା, ସାହସ, ଶ୍ରମ, ଅହିଂସା, ମିତବ୍ୟୟିତା ଇତ୍ୟାଦି ।
ଦେବ ବିଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଗୋଦାବରୀର କୂଳରେ, “ମୁଁ ଆଜି ସତ୍ୟ
ଗୁଣ ବରଣ କରୁଛି, କାୟାମନୋବାକ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବି ।
ସର୍ବନିୟନ୍ତ୍ରା ଭଗବାନ ମତେ ଏଥିପାଇଁ ବଳ ଦିଅ ।” ସେଦିନର ଶପଥ

(୪) ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ : ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପୃ : ୧୩

ବ୍ରହ୍ମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଦାବରୀର କୂଳରେ, “ଶପଥ ବ୍ରହ୍ମଣ କରିବାକୁ ଗଲବେଳେ ମୋର ହୃଦୟତନ୍ତ୍ରୀ ବାଜିଉଠିଲା । ଦେହର ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଛୁଣିବାକୁ ବସିଲା । ମାଂସପେଶୀସବୁ ମନ୍ଥ ହୋଇଗଲା । ଶିରପ୍ରଶିର ଟିକଟିକ ହେଲା ପରି ଲାଗିଲା । ହୃଦପିଣ୍ଡ ଠକଠକ୍ ଶବ୍ଦ କଲା । ମିଥ୍ୟା ସହିତ କେତେକ ଅକ୍ଳେଷ୍ୟ ବଂଧୁତା ବାନ୍ଧିଥିଲା । ସବୁ ଛୁଣିଲା ଯେବାକୁ ପଡ଼ିଲା” (୫) । ଏହାର କାରଣଥିଲା ମାସ ଗୋଟାଏ ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବଂଧୁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଜାଣାୟୁ ଚେତନାର ଅବୀରଣ ଧାର ବୁଝାଇବା ଥିଲା ଗୋପବଂଧୁଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ—ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣାୟୁ ବାହ୍ୟମାନ ମୂଳଭୂତି ଦୃଢ଼ଭାବେ ଗଠନ କରିବା ।

ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବଂଧୁ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ଆଗାମୀକାଳର ଯୁବସମାଜ ତଥା ଆଜିର ଗୁପ୍ତ ଦେଶପ୍ରେମରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହେଉ, ନିଜ ଜାତି ପ୍ରତି ମାୟା, ମମତା ନେଇ ବଢ଼ି ହେଉ । ନଚେତ୍ ସମାଜରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଓ ଜାତିର ପରାଧୀନତାର ଟଙ୍କା କଟିବ ନାହିଁ । ଏହି ଜାଣାୟୁ ଚେତନାକୁ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ—ଉନ୍ନତ ଜାଣାୟୁ ଜୀବନ ଗଠନକରିବାପାଇଁ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେ ହରିହର ଓ ଗୋଦାବରୀର କୂଳରେ, “ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଆମେରିକା ପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏପରି ଲୋକସମାଜ ଗଠି ପାରିବା ଯାହାକୁ ଶାସନ କରିବା ପଶୁବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଇଂରେଜ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକସମାଜ ଗଠିବ କିଏ ? ଟଙ୍କା ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି । ମନୁଷ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ ପାଇବ । ପ୍ରଧାନ ଦରକାର ଶିକ୍ଷକ, ଯେଉଁମାନେକ ନିଜର ସ୍ଵାର୍ଥରେ ବଳି ଦେଇ ସତ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତେ ଦେଶୋଦ୍ଧାରକୁ ନିଜର ବ୍ରତ କରି ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ମାନବ ଗଢ଼ିଯିବେ । କୁନ୍ଦାର ମାଟିପିଣ୍ଡ ଲା ଧରି ଦେବ-ପ୍ରତିମା ଗଢ଼ୁଛି; ମନୁଷ୍ୟପିଣ୍ଡରୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ । ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି କଠିନ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଛଡ଼ା ଉପାୟ ନାହିଁ ।

(୫) ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ : ଅଧ୍ୟାପକ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଅରୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃ : ୧୪-୧୫

ସେଥିପାଇଁ ଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିକଳ୍ପନା ।” (୭) ଠିକ୍ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶରୁ ପରାଧୀନତାର ଦନାନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଥିଲା “ମଣିଷଗଢ଼ା କାରଖାନା” ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷମାନେ ସେଠାରେ ବାସ୍ତବିକ ଭିଆର କରାଯାଉଥିଲେ ।

ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ! ସାଧନାର ପ୍ରଧାନ ପୀଠସ୍ଥଳ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଙ୍ଗଠକ ତଥା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କର୍ମ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ନ ଥିଲା । ସମାଜରେ ଯେଉଁସବୁ କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅଧିବିଶ୍ୱାସ ଅନେକ ଦିନୁ ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇ ବସିଥିଲା, ତାହା ଦୂର କରାଯାଇ ଏକ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖି ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଧରି ନେଉଥିଲେ ! ତାହା ସ୍କୁଲ ଗୁମାବାସରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାତିର ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଭେଜନ କରାଇବା (ପଂକ୍ତି ଭେଜନ)ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦାଢ଼ି କାଟି ନିଶ ରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ନିଜେ ମାଳକଣ୍ଠ ଥିଲେ ‘ନିଶ’ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଣୀ । ତାଙ୍କର ‘ମୋ ନିଶ’ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଶାସନମାନଙ୍କରେ ଚୁଞ୍ଚିଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଅର ଏ ପ୍ରକାର ତଥାକଥିତ ସମାଜବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ମାଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ସଙ୍ଗୁଡ଼ି ସଭାରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲେ । ହୁଏତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପରିଶାମ ସ୍ୱରୂପ ଶିଶୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହରେ ସେହି ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୧୯୧୨ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ବାର ତାରିଖ ଦିନ ଅଗ୍ନି ସଞ୍ଚୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ସଙ୍ଗଠକମାନେ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟେୟ ହୋଇ ନ ଥିଲେ । ଏ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୁଣିରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆସି ସମସ୍ତ ଦଟଣା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କୋଠାଘର ହେବା ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ।”

(୭) ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ‘ଶ୍ରୀକୃତ୍ତାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତ୍ମସ୍ୟ’, ପୃ : ୧୭

ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପରେ ୧୯୧୩ ମସିହାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମାବକାଶ ଥିବାରୁ ଏକ ସଭାରେ ସେଠା ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇ ଉତ୍କଳଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ କହିଥିଲେ, “ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଧନରେ ଗଢ଼ା ହେଉ ନାହିଁ, ରକ୍ତମାଂସ-ମର୍ତ୍ତ୍ୟସ୍ତରେ ଗଢ଼ାହେଉଛି । ଗୋପବନ୍ଧୁ, ମାଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁବନ୍ଧୁ ଜାଣେ । ସେ ଦୁହେଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଦାବରୀ, କୃପାସିଂଧୁ ଆସିବେ ଏ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି । ପରାଧୀନ ଭାରତର ଓ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମୁକ୍ତି ସାଧନ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳ ଦେଇଛନ୍ତି । + + + ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା, ଇଟାର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଗଲା—ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୃହ ରକ୍ତମାଂସ ଦ୍ଵାରା ଗଢ଼ାହେଉଛି । ସରକାର ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମର ଏ ଉଦ୍ୟମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସି. ଆଇ. ଡି. ଜରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସରକାର ଜାଣିବେ, ଏଠାରେ ତୋପ-କମାଣ ଯୁଦ୍ଧପାଇଁ ଯୋଦ୍ଧା ତିଆରି ହେଉ ନାହାନ୍ତି, ମାରବ ଯୋଦ୍ଧା ଗଢ଼ା ହେଉଛନ୍ତି” (୭) । ବାସ୍ତବିକ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାହାହିଁ ଥିଲା । ସେଠାରେ ମାରବ ଯୋଦ୍ଧା ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ।

ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିଥିଳ ଜାତୀୟ ମମତା ଅତି ଉତ୍ତରାବରେ ରୂପ ନେଇଥିଲା । ସତ୍ୟବାଦୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରେ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀସମୂହ ଜନଜାଗରଣ ଆଣିବା ଲାଗି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳଜନମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଅର୍ଥ କେବଳ ସମଗ୍ର ଭାରତର ସେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ଵର ସେବା—ଉତ୍କଳୀୟ ଜନତାର ସେବାରେ କେବଳ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସେବା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵବାସୀଙ୍କ ସେବା । ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଚାଲିଉଠିଥିଲେ—

“ନିଜ ସ୍ଵାର୍ଥ ଲାଗି ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ

ବିଶ୍ଵ ହିତେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ରକ୍ତ ଦିନ୍ଦୁ ।”

“ସତ୍ୟବାଦୀ” ପତ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, “ଦେଶାନୁରାଗ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରୀତିର ବିରୋଧ ନୁହେଁ—ବରଂ ବିଶ୍ଵ-ପ୍ରୀତିବିହୀନ ପ୍ରାଣରେ ଜାତୀୟତା ଏବଂ ସ୍ଵଦେଶବାସ୍ତବ ଅସମ୍ଭବ ।” ଭାରତବର୍ଷ

(୭) ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ : ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପୃ : ୧୨-୨୩ ।

ପୃଥ୍ବୀର କୌଣସି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଳିତ ଅଙ୍ଗ ନୁହଁ ବା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରୁ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରଦେଶ ନୁହଁ । ଭାରତ ଜନ୍ମଭୂମି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ତାହାର ଏକ ଅଙ୍ଗବିଶେଷ ଓ ମାତୃଭୂମି । ତେଣୁ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତୃଭୂମି ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରିବା ଅର୍ଥ ଭାରତ ଓ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସେବା କରିବା—ବିଶ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା—ମହାନ ମାନବ ଜାତିର ସେବା କରିବା । ୧୯୧୯ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମେଳନର ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ, ପରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ । ଏହି ଭାବ ମନରେ ନ ରଖିଲେ ଜାତୀୟ ନିମନ୍ତକାଣ ଅସମ୍ଭବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅଛି । ମାତ୍ର ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତି ବିନା ସେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପୂର୍ବିକ ପ୍ରଗତିର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଉଦାର ସାଂଜ୍ଞାନ ମାନବିକତାରେ ।” ତେଣୁ ପ୍ରକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା—

“ଜାତୀୟ ମମତା ବିଶ୍ୱଜନପ୍ରିୟ
ଉତ୍କଳବାସୀର ହେଉ ତାହା ମାତ ।”

ଏ ପ୍ରକାର ଜାତୀୟ ପ୍ରିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରିତିର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲା ।

ଏଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଡ. କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାଶ, ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ “ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ” ପୁସ୍ତକର ମୁଖବନ୍ଧରେ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ଫଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଲେଖକମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି “+ + ‘ଆପଣା ଭାବେ ଦୃଢ଼ଥିବା’ରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ, ଜାତିର ନିଜର ରକ୍ଷାରେ ଅଗ୍ରଣୀ, ତ୍ୟାଗୀ, ତପସ୍ୱୀ, ତେଜସ୍ୱୀ ପୌରୁଷ-ସମ୍ପନ୍ନ ନେତା, ଯଥାର୍ଥ ଜାତୀୟ ଗୀର । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶପ୍ରିତି କେବେ ଦେଶପ୍ରିତି ବା ବିଶ୍ୱପ୍ରିତିର ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇ ନ ଥିଲା ।”

ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ

ଶ୍ରୀ ଧ୍ରୁବରଞ୍ଜ ଦାଶ

[ଶ୍ରୀ ଦାଶ ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଲେଖକ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟସ୍ୱତ୍ତ୍ୱା ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ସେ ଏକାଧିକ ସ୍ମୃତି ଗଳ୍ପ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରଣେତା ଏବଂ ଦୈନିକ ‘ମାତୃଭୂମି’ର ଜଣେ ସମ୍ବାଦଦାତା । ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଂକଳକଙ୍କ ସାଦାସ୍ୟ ନେଇ ସେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମହାନ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ତଥା ଜାତୀୟତାବାଦ ଆଦର୍ଶର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।—ସଂ]

ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଶର୍ତ୍ତନ କରି ତହିଁରୁ ସାର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉନ୍ନତ କାମୀ ଜାତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ । ମହତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲ୍-ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଉତ୍ତ୍ୟାନ-ପତନରୁ ହିଁ ଜାତର ଉଦ୍‌ବିଷ୍ଣୁତ ବ୍ୟବହାରମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଜାତି ତଥା ଦେଶ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ-ଥାଏ । ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ସେ ନିଜର ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବପ୍ରାଣର ଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିଶ୍ୱଜୀବନ ପୀଠରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା କବି ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ସେ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଉତ୍କଳ ଜନମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କଳ ସଞ୍ଜଳିମା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ତାପରେ ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ

ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହାବହାନ ମାତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କବି ହସାବରେ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ମହାବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୈତିକ ଦିଗରୁ ବିଚାରକଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳୀୟ, ପରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ବିଶ୍ୱନାଗରିକ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ; କିନ୍ତୁ କବି ହସାବରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ, ପରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ।

ଗୋପବଂଧୁଙ୍କଠାରେ ସୃଜନଶୀଳ କବିତାର ଓ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଘଟିଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜନୀତି ଓ ରାଜନୀତିରେ କବିପ୍ରାଣତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁଟିଉଠିଥିଲା । ଏଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ଜାତିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରେ ମହା ବିଶ୍ୱାନ୍ତରବତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’ରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ—

“ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ବୋଲି ଶ୍ରୀଷ୍ଟିପୁର
ଶିଖ ଜୈନ ସବେ ଭାରତ ସନ୍ତାନ ।
ଯେତେ ଧର୍ମ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାତିକୁଳ
ଭାରତ ଜନନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୂଳ ।
ଏକ ଆଶା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଧ୍ୟାନ
ଏକପ ଅନୁକ୍ର ଏକପ ଶ୍ଳାଘାନ ।
ଏକ କର୍ମଶୈଳ ଏକ ମାତୃପଦେ
କର ଏକପ୍ରାଣ ସମ୍ପଦେ ବିପଦେ ।
ଏକତା ମନ୍ତ୍ରରେ ରଖ ସଦା ମତି
ହେବ ଏହି ଭାବେ ସ୍ୱରାୟ ପ୍ରାପତି ।”

ସେହିଭଳି ଆଦ୍ୟଯୌବନରେ ‘କାଠଯୋଡ଼ୀ ଖରେ ସାୟଂକାଳ’ ଉପଭୋଗ କଲବେଳେ ତାଙ୍କର କବିପ୍ରାଣ ମହାବିଶ୍ୱାସରେ ଉଦ୍‌ବେଳିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା । ସେ ଗାଇଥିଲେ—

‘ପ୍ରେମଭାବ ଯାର ଅନ୍ତରେ ପୁରତ
ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ହୃଦେ ତା ହୃଦ ଅଙ୍କିତ ।

ସବୁ ଅନୁଭୂତ ସବୁଭୂତେ ତାର
ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର ।
ସେହି ନିଜେ ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ୱମଧ୍ୟେ ସେହି
ଅନ୍ୟ ହୋଇ ତାର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ।”

ସୁଖୀ ‘ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମିତ ଗୁପ୍ତାବାସରେ ସମବେତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ
ପ୍ରତି’ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେବାକୁ ଗଲବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ମହାବିଶ୍ୱ
ଭାବର ଆବେଗମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବାସ୍ତବିକ
କଳ୍ପନାଶୀତ । ଉକ୍ତ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ନିଜ ସୁଖ ଲାଗି ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ
ବିଶ୍ୱହିତେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ।
ଦେଖାଅ ଏ ସତ୍ୟ ଆପଣା ପରଶେ
ଦିଅ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ କାନେ ।
ସବେ ଆମ୍ଭେ ଏକ ଭିତ୍ତିର ସନ୍ତାନ
ସାଧ ବିଶ୍ୱହିତ ତେଜ ଅଭିମାନ ।”

ରାଜନୈତିକ ଦିନରୁ ତାଙ୍କର କବିତାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁଗଲେ
ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳ ଦେଶ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ନିରୂପଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଜାତିକୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେବାକୁ
ଯାଇ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧିବେଶନରେ ସ୍ୱୀୟ ସଭାପତି
ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ—

“ପ୍ରାକୃତିକ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ମୂଳରୁ
ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛି । ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆକାଞ୍ଛା ସେହିଠାରେ
ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ
ଜାତୀୟତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ । ଯେ ଯେଉଁ ଜାତିର ହୁଅନ୍ତୁ
ସେ ସବୁପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ, ଭିତ୍ତିର ସନ୍ତାନ—ଏହି ସମତା ଏବଂ ଭ୍ରାତୃ-
ଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ
ଏହାହିଁ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେବା ଉଚିତ ।” + + +

“ସାବଜମାନ ମାନବସମାଜ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ମାନବ
ସେବା ହିଁ ଭଗବତ୍ ସେବା । ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର କ୍ଳେଶ ଶୀତ, ବାହୁ

ଶୁଦ୍ଧ, ଦୃଷ୍ଟି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଗତି ସୀମାବଦ; ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱଜନନୀ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଯେବା ତା ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ । ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେହି ଦେଶ ତାଙ୍କର ପୂଜାପୀଠ ଏବଂ ସେହି ଜାତିର ସେବା ହିଁ ତାଙ୍କର ମାନବସେବା ।

“ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାରଃ କେଶବଂ ପ୍ରତିଗଚ୍ଛତ” — ଏହି ଉଦାର ମାନବକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ଜାଣାୟୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ହେବ । ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ କି ଅକଲ୍ୟାଣ ନାହିଁ — “ନହିଁ କଲ୍ୟାଣ କୃତ କର୍ଣ୍ଣିତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତାହା ଗଚ୍ଛତ ।” ହୃଦୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଉଦାର ମାନବରେ ଜୀବନର ଗତି ନିୟମିତ ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ପଲ୍ଲୀରେ ସୀମାବଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ମନୁଷ୍ୟ ସମଗ୍ର ମାନବ କଲ୍ୟାଣରେ ଆତ୍ମବିନିଯୋଗ କରିପାରେ । X X X

“ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଇତିହାସରେ କେତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସୀମାରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ଥିଲେ । ନଦୀ ପର୍ବତଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଆମାନେ ସର୍ବଦା ସେହି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଶାଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଅଛନ୍ତି । ଜାଣାୟୁଚାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉଦାର ମାନବକତା । ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ତାହା କେବଳ ଓଡ଼ିଆମାନେ ହିଁ ବୁଝିଥିଲେ । ବିଶ୍ୱସ୍ତୀତି ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାଣାୟୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ । ଓଡ଼ିଆର ମନୁଷ୍ୟତା, ଓଡ଼ିଆର ଏ ଜାତୀୟ ଦେଶ ନୁହେଁ କେବେ ଜଡ଼, ନିର୍ଜୀବ, ମରସ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥକଳ୍ପସିତ ନୁହେଁ । ରାଜଲଭ ବା ରକ୍ତପାତରେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନୁହେଁ, ଗର୍ଭର ଧର୍ମଭାବ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏହାର ଉତ୍ତି । ସାମ୍ୟ, ମୈତ୍ରୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏହାର ବିଗ୍ରହ । ଓଡ଼ିଆର ଏହି ଭାବ ମାଳାବଳ ଧାମରେ ପ୍ରକଟିତ । ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆର ଜାତୀୟ ଦେବତା । ବଦ୍ରିନାଥ, ରାମନାଥ, ହରିକା-ନାଥ — ସ୍ଥାନବିଶେଷର ନାଥ ମାନ; ଜଗତର ନାଥ ନୁହନ୍ତି । ପ୍ରାଚୀନ କାଶୀଧାମରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର ଉଦାରତା ସେଠାରେ ନାହିଁ ।”

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ ପନ୍ଥିକା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମରେ ଆଦର୍ଶ ପରିପ୍ରସାର କରିଥିଲେ । ଥରେ ସେ

‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ ପରିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ, “ଦେଶାନୁରାଗ ବିଶ୍ୱାସୀତର
 କରେଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସୀତବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାଣରେ ଜାଣାୟତା ଓ
 ସ୍ୱଦେଶବିହୀନ ଅସମ୍ଭବ । ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପଥ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ
 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣୀୟ । “ଆକ୍ରନ୍ତ ପ୍ରମୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ” ଚରାଚର
 ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚଣବିଧାନ ହିନ୍ଦୁ ଆପଣ ନିତ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
 କରିଥିଲେ ହେ ‘ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗୟାୟତୀ’ ଏହି
 ଦେଶାନୁରାଗ ଶୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରଗାଡ଼ ମମତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
 “ସବଦେବ ନମସ୍କାରଃ କେଶବଂ ପ୍ରତିଗଚ୍ଛତିଃ”—ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
 ବିଶ୍ୱାସ । ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍କଳ ସେବାରେ ଭାରତ ତଥା ବିଶ୍ୱର
 ସେବା କରିବୁ, ଉତ୍କଳର ହୃଦୟତନ୍ତ୍ରୀରେ ବିଶ୍ୱମାନବର ହୃଦୟର
 ଗୀତ ଶୁଣିବୁ ।”

ଏହା ବଂଶତ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ବିଶ୍ୱାସୀତୋର
 ମନ୍ଦ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା । ଏଣୁ ତାଙ୍କର ‘ଧର୍ମପଦ’, ‘କାରକବିତା’, ‘ବନ୍ଦୀର
 ଆତ୍ମକଥା’, ‘ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା’, ‘ନବକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ’, ଗୋମହାତ୍ମ୍ୟ,
 ଇତ୍ୟାଦି କବିତାସୁତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମର ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା । ଧର୍ମପଦ
 ବିଶ୍ୱର ପ୍ରରେ ପ୍ରରେ ଜଗଦାଶଙ୍କ ଅନନ୍ତ ମହିମା ଓ ଅତୁଳ ସୁଷମା
 ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଗାଇଛନ୍ତି—

“ହୋଇ ଏକଧାନ୍ ମିଳାଇଣ ତାନ ବିଶ୍ୱ ସଜୀବ ଲହରେ
 ଗାଏ ଧର୍ମପଦ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ଜୟ ଜଗେଶ ଦ୍ୱରେ ॥”

×

+

×

‘ନବକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ’ରେ ଯମଦେବତାଙ୍କ ମୁଖରେ ବିଶ୍ୱବସୁ
 ଓ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ଗାଇଛନ୍ତି—

“ନିୟତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିଶ୍ୱ ବସୁରଣ
 ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରେରଣେ ସ୍ତବେ ବିଶ୍ୱ ଅନୁଷଣ

ମହାଉପୁକର ସେହି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଶ୍ୱର
 ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉଦାତ୍ତ ସଦା ତୀବ୍ର ବଜ୍ରଧର ।
 + + +
 ସେ ବିଷ୍ଣୁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁମୂଳାଧାରେ
 ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ଯେ, ହୃଦ ଏ ହସାରେ ।
 ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କରି ଅନୁଭୂତ
 ଦେଖ ଏ ଅନନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତି ।”

ସେହିପରି “ପିତୃପକ୍ଷ ତପର୍ଣ୍ଣ” କବିତାରେ ସେ ନିଖିଳ ବିଷ୍ଣୁ-
 ବାସୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି କହିଛନ୍ତି—

“ବିଷ୍ଣୁ ବାସୀ ଚରତରେ କରି ଆମନ୍ତ୍ରଣ
 ମୁଁ ଯେ ଏଥି କରେ ଜଳ ଅଞ୍ଜଳ ତପର୍ଣ୍ଣ ।”

ପୁଣି ତାଙ୍କର “ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଧ୍ୟାନ” କବିତାରେ ସେ
 ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଧ୍ୟାନରେ ବାସ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି—

“ସେହି ନାହିଁ ଯାର ନିଜ ପର ଜ୍ଞାନ
 ପାଏ ଜ୍ଞାନ ଯାର ସ୍ନେହ ସନମାନ
 ବିଶ୍ୱ ହୃଦେ ଯାର ଆହାର ବିହାର
 କରେ ବିଶ୍ୱହୃଦେ ଯେ ଜୀବନ ଦାନ ।”

ପୁଣି “ବିଶ୍ୱର ମିଳନ ଚନ୍ଦ୍ର” ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଯାଇ କବି
 ନିଖିଳ ବିଷ୍ଣୁ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ମିଳିଯାଇ ନିଜର ସତ୍ତ୍ୱ ଲେପ କରି
 ଦେବାର ପରିକଳ୍ପନା କରି ଗାଇଛନ୍ତି—

“ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେମାଧାରେ ଭସିବ ଧର
 ହେବ ଏ ବିଶ୍ୱ ମୋର ପ୍ରେମ ପସର ।”

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜାତୀୟ ମମତା ଓ ବିଶ୍ୱଜନପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ
 ଆବଦ୍ଧି ବ୍ୟବଧାନ ନ ଥିଲା । ଜାତୀୟ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ଜନତାର

ସେବା ଓ ବିଶ୍ୱଜନସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ଉଭୟ
ଉଭୟର ପରିପୂରକ । ଏଣୁ ମାରବ ନିଶ୍ଚଳ ବନ୍ଦୀଘରେ ବସି ପଣ୍ଡିତ
ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀପଦ୍ମରେ ସମା ମାଗି ଗାଇଛନ୍ତି—

“ଜାତୀୟ ମମତା ବିଶ୍ୱଜନପ୍ରିୟ
ଉଜ୍ଜଳବାସୀର ହେଉ ଏହା ମାତ ।”

‘ଗୋ-ମହାତ୍ମା’ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମଗ୍ର ଜଗତର ହିତ
ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋ-ସେବା ବ୍ରତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗାଇଛନ୍ତି—

“ଗୋ ହିତେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ
ଗୋ ଜାତି ମାନବର ପ୍ରାଣ ।”

ସର୍ବୋପରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମହାଜାତୀୟତା କେବଳ ଏହି ବିଶ୍ୱ
ସ୍ତରରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ଥିଲା, ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରଜଗତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅର୍ଚ୍ଚିତ୍ୱପୂ
ରଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଳବ୍ଧ କରୁଥିଲା । ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାଞ୍ଚିବ ଜଗତର ସ୍ୱେଦ,
ବନ୍ଧନ ଓ ପ୍ରେମର ବିନାଶ ଶୂଣ୍ୟାନରେ ଘଟେ ନାହିଁ, ତାହା ଅନନ୍ତ
ଅମର ଓ ଅବିନାଶୀ ।

“ଚିତ୍ତାନଳେ ଭସ୍ମ ନୁହେଁ ସେନେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦନ
ଶୂଣ୍ୟାନ ନୁହେଁ ଏ ଜୀବ ଶେଷ ପରିଧୀମା,
କେବେ ନାହିଁ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ସମ୍ମିଳନ
ପ୍ରକାଶିବ ପ୍ରାଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ମାଧୁର୍ୟ୍ୟ ।

X

X

X

ଏହିପରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କବିତାପୁଞ୍ଜ ଓ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର
ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ
ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରିୟ ଝଙ୍କୁତ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାତ ଦୃଶ୍ୟ । ତାଙ୍କ
କବିତାପୁଞ୍ଜ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମର ଆଧାର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ସର୍ବୋପରି ସେ

ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ମହମାୟ ନେତା, ସାମ୍ବାଦିକ, ଲେଖକ, କବି, ରଜନୀତିଜ୍ଞ, ଧର୍ମପ୍ରସାରକ ତଥା ନୈତିକ ଆଦର୍ଶର ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ । ଅଗ୍ନିରେ ବାରମ୍ବାର ଦର୍ପିତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେପରି ଅଧିକ ଜାଜ୍ଞାମାନ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ତାରୁଣ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକ ମଧ୍ୟଦେଇ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣପୂର୍ବ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶର ଭଣ୍ଡି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତଦ୍‌ଦ୍ୱାରା ମୁଖନିଃସୃତ ବକ୍ତୃତା ତଥା କବିତାବଳୀରେ ମହାନ ବିଶ୍ୱାସୀତ୍ବର ଉତ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା । ତାଙ୍କପରି ଦେଶସେବା ତଥା ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବିରଳ । ସ୍ୱରଚିତ ‘ଧର୍ମପଦ’ କବିତାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଚିରଦିନ କାଳେ ହୁଏ ତା ବିବୃତ୍ତି
ନାହିଁ ଧର୍ମପଦ ଶ୍ରାବଣେ ଦେଉଳ ଏବେ ଅଛି ଜନଶ୍ରୁତି ।”

+

+

+

ସେହିପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଇହଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ-ପ୍ରାଜ୍ଞକୁ ବିଶ୍ୱାସୀବରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ସ୍ୱଦେଶପ୍ରୀତିରେ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି ଓ କରୁଥିବ ମଧ୍ୟ ।

ଗୋ-ଜାତିର ଉପାସକ ଗୋପବନ୍ଧୁ

ଡାକ୍ତର ଈଶାନ୍ତରାୟ ପଟ୍ଟନାୟକ,

ବି. ଭି. ଏସ୍. ସି. ଆଣ୍ଡ୍ ଏ. ଏଚ୍.

[ବଡ଼ମ୍ବା ମୋହନ ସୁରୁକି ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟପତି
'ବୈଜୟନ୍ତୀ'ରେ କେତୋଟି ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀ
ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହିତ୍ୟ-ଜଗତରୁ ଦୂରେଇ ରହି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟପାଳନରେ
ମନୋନିବେଶ କରୁଥିଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ସଂକଳନ ବିଷୟ ଶୁଣି ତାଙ୍କ
ମନରେ ପୁଣି ସାହିତ୍ୟସ୍ପୃହା ଜାତିଉଠିଲା । ଗୋ-ଚିକିତ୍ସକ ରୂପେ
ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗୋ-ସେବା କରିବାଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋ-ଜାତିର
ଦାନ ଓ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କଥା ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ କରପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପ-
ବନ୍ଧୁଙ୍କର 'ଗୋ-ମାହାତ୍ମ୍ୟ' ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାମୂଳକ
ପ୍ରବନ୍ଧ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅନୁଭୂତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ରୂପେ ଧନ୍ୟବାଦପାତ୍ରେ । —ଫ]

ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଚାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସାରା ଭାରତରେ ଏକ ବଡ଼
ପର୍ବ । ପର୍ବପର୍ବାଣୀ-ବହୁଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗହ୍ମାପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଗୋ-ଜାତିର
ଜନ୍ମଦିବସ ରୂପେ ଧରାଯାଏ । ହିନ୍ଦୁ ଶସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ-
ଦିବସରେ ଯେପରି ପିଠା ପଣା କରି ପୂଜା ବା ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ,
ସେହିପରି ଗହ୍ମାପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଗୋଜାତିର ଜନ୍ମଦିବସ ରୂପେ ଧରାଯାଇ
ଗୋଜାତିର ପୂଜା ଓ ଆରାଧନା କରାଯାଏ । ସେହିନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦିନ,
ଯେଉଁଦିନ ଗୋଜାତି ତାଙ୍କର କର୍ମବହୁଳ ଜୀବନରୁ ଅବ୍ୟାହତ ପାଏ ।
ସତେ ଯେପରି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଗୋଜାତିର ଅକୁଣ୍ଠିତ ଓ ଅନାବିଳ
ସ୍ନେହରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାକୁ ମାତା ରୂପରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ସେବା
କରିବାକୁ ଅଭିପ୍ରେତ ।

କିନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ବ ଜନସେବକ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଯେ କି ଓଡ଼ିଶାର ସବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ, ସେ ତ କର ‘ଗୋ-ମାହାତ୍ମ୍ୟ’ ଗୀତ ଲେଖାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କାତର ନିବେଦନ କରି ସଦାସର୍ବଦା ଗୋଜାତିର ଉନ୍ନତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଯାଇଛନ୍ତି ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ଗୋଜାତିର ଉନ୍ନତ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ଉନ୍ନତ । ଭାରତ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲୀବହୁଳ କୃଷିପ୍ରଧାନ ଦେଶ । ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଯେ କି ସଦାସର୍ବଦା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ ଓ ନୈତିକ ଉନ୍ନତର ପ୍ରୟାସୀ ଥିଲେ, ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ କଳାକାର ଗୋଜାତିକୁ ଦେଖି ମିଥ୍ୟାମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ । କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଜାତିର ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ସେତେବେଳଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ।

ଯେତେବେଳେ ୧୯୨୨ ମସିହାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ଜେଲରେ ଖାଦ୍ୟନିରାଶ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର “ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ”ର ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟନିରାଶ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାଶଙ୍କର ଭାଗବତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁନ୍ନତ ଓ ଅଣିଷିତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇ ପରି ପୁରୁଣ ତାହାରେ ‘ଗୋ-ମାହାତ୍ମ୍ୟ’ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଠିକ୍ ଭାଗବତ ଛନ୍ଦରେ । ‘ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ’ର ଲେଖା ଅତି ସରଳ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ । ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ ସେ ତାର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତ ପାଇଁ ତଳେ ତଳେ ନିଜର ସମୟ ଓ ଶକ୍ତିର ଦାନ କରିଛନ୍ତି । ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଗୋ ଜାତିର ଉନ୍ନତ କଲେ ସେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରୟାସୀ ଥିଲେ ।

ଗୋ-ଜାତିର ସେବା କଲେ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଦେବଲୋକର ଉଦ୍ଧୃତ ଥିବା ଗୋଲୋକରେ ବାସ କରେ ତାହା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି—

“ଗୋସେବା ଯଦି ଧର୍ମେ ସାର ଏହା ବୁଝିଲେ ଯଦି ନର,
ହୋଇବ ଏ ସଂସାର ସୁଗର୍ ଲଭିବେ ଲୋକେ ଅପବର୍ଗ ।”

‘ଗୋ-ମାହାତ୍ମ୍ୟ’ ଲେଖାକୁ କେବଳ ଆମେ କବିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ବିଚାର କଲେ ଏହା ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନ ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର
ସେଥିରେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ବେଦନା ଗୋ-ଜାତି ପାଇଁ ପୁଣି-
ଉଠିଛି, ତାହା ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ । ଅର୍ଦ୍ଧବୁଦ୍ଧିଶିଳ ଅସ୍ଥିକଳାପାର
ଗୋ-ଜାତିକୁ ଦେଖି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

‘ସପ୍ତାହ ଅନ୍ତରେ ବିଧିକା,
ବସିଲେ ଲଗେ ଗୋରୁବିକା ।
ବଳଦେ କରୁଛନ୍ତି ହଳ,
ସରିଲେ ସେ ବଳଦ ବଳ ।
ବିକନ୍ତି ବୃଦ୍ଧକାଳେ ହାଟେ,
କଂସାଇ କଣି ନେଇ କାଟେ ।’

ଉପରଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ,
ଗୋପବନ୍ଧୁ ସଦା ଅବହେଳିତ ଗୋ-ଜାତିର କଷ୍ଟରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ
ହଜ୍ଜା ବିହସ୍ତ ଓ କଂସେଇ କାରବାରକୁ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର
ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କବିତାରେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର କିପରି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ
ଉନ୍ନତି ହେବ, ତାହା ଚିନ୍ତା କରି ଖୁବ୍ ସରଳ ଗୀତି ଛନ୍ଦରେ
ସର୍ବଜନାଦୃତ ହେଲା ପରି ଗୋ ଜାତିର ସେବାଦ୍ୱାରା ନୈତିକତା ବୃଦ୍ଧି
କରିବାକୁ ଘାନ ଏବଂ ଅଧମ ଭାବରେ କିପରି ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ, ତାହା
ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ‘ଗୋ-ମାହାତ୍ମ୍ୟ’ରୁ ଯଥାପଡ଼େ; ଯଥା—“ଗୀତି ଭଣିଲା
ଗୋପ ଦାସ, କହେ ପାମର ଗୋପ ଦାସ, କହଇ ଘାନ ଗୋପ ଦାସ,
କହଇ ଗୋପ ଅକିଞ୍ଚନ” ଇତ୍ୟାଦି ।

ଏହି ଭଣିତରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ
ଗୋପ (ଗୋରୁ)ଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଜାତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି
ଲାଗି ଅତି ଘନ-ଘନ ଭାବରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ।

ଆଜିକାଲିର ରକେଟ ଓ ଫ୍ଲୁଟିନ୍‌କ୍ ଯୁଗରେ କେତେକଙ୍କୁ ଏହି
ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଅତି ଭୁଲ୍ ବୋଧ ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର ଏହା ପଛରେ
ଯେଉଁ ମହାନ ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି, ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ, ସେ ଯେ କେହି

ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିନୟ ନିବେଦନ ନିକଟରେ ତାର ମସ୍ତକ ସ୍ପର୍ଶ ଅବନମିତ ହୋଇପଡ଼ିବ । ଆଜିକାଲି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମର ବିଜ୍ଞ ସମାଜ ଗୋ-ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ-ସମ୍ମତ ତଥ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାରେ ପ୍ରୟାସୀ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେହି ଯଦି ଗାଈକୁ ପକ୍କା ଗୃହରେ ରଖି ପୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଏ, ତେବେ କ'ଣ ତାହା ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ଅବହେଳିତ ଗୋଜାତିର ଉନ୍ନତି ସକାଶେ ସହାୟକ ହେବ ? ମନୁଷ୍ୟ ମନ ପରି ଆଜି ଧର୍ମଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି—ସେଥିସକାଶେ ପ୍ରଥମେ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମଭାବ ଜଗ୍ରତ ହେବ, ତାହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଗୋ ସେବାବ୍ରତ ପୁଣ୍ୟ ରଖି, ତୁମ୍ଭ ମରଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ ।

ଶିଶି ଲଭନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗେ ବାସ, ଗୀତେ ଭଣିଲୁ ଗୋପଦାସ ।”

କାରଣ ସେ ଯାଣିଥିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉନ୍ନତ ପ୍ରଭୁକୁ ନ ଆସିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋ-ଜାତିର ଉନ୍ନତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ହିନ୍ଦୁମାନେ ଧର୍ମଭାବପନ୍ନ, ତାହା ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ପାରିଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୋ-ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହିଁ ମାନବଜାତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ସେତେବେଳେ ଗୋ-ଜାତିର ଉନ୍ନତି କଲେ ରଚନା କଲେ “ଗୋ-ମାହାତ୍ମ୍ୟ” ।

ସେଥିରେ ସେ କିପରି ମୁନିଋଷିଙ୍କଠାରୁ ରାଜା ମହାରାଜା ଏବଂ ପୌରାଣିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଗୋଜାତିର ଉନ୍ନତି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ତାହା ଛନ୍ଦରେ ଆଜିକାଲି ସମାଜକୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି—

“ଯନମ ଲଭି ସେହି କୁଳେ,

ରହିଲେ ଗୋପ ଗୋପୀ ମେଳେ ।

ବନରେ ଚରାଇଲେ ଗାଈ,

ବନେ ମୋହିଲେ ବଂଶୀ ବାଇ ।

+

+

+

ନିଜେ ଶଙ୍କର ଗୋ ଗୌରବେ

ବାହାନେ ବାଛିଲେ ବୃଷଭେ ।”

ପୁରଣବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଚରଣବିଧିକୁ ନେଇ ଜନତାଙ୍କର ପାଖରେ ସୁମଧୁର ଭାଷାରେ ପହଞ୍ଚାଇ, ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିସାଧନ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ଗୋଜାତିଠାରୁ ଆମେ ଦୁଧ, ଦହି, ଘିଅ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ୍ଷେତ ପାଇଁ ସାର ଆଦାୟ କରୁ ଏବଂ ତା'ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରୁ । ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭର ସକଳ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦାୟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କଂଶେଇଶାଳାକୁ ପଠାଇ ତା'ର ମାଂସ ବନ୍ଦି କରାଉ । ସେଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅତି ମିଥୁମାଣ ହୋଇ ମାନବିକତାର ଉଦୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଗ୍ରାହଣ ଆଦି ଯେତେ ଜାତି,
ଗୋରୁ ବିହମ୍ବେ ଛନ୍ତି ମାତି ।
ଗୋସେବା ନ କରନ୍ତି ନର,
ସରବେ ଚଷନ୍ତି ଗୋଚର ।”

ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୀବନସାରା ବନ୍ୟାପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ମିଥୁମାଣ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଜାତିର ଦାରୁଣ ନଷ୍ଟ ଦେଖି ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ।

ଅଧ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାଶ ଛୁଟି ଥିଲାବେଳେ ୧୯୧୫ ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟଣା ବଡ଼ ଭାବ ବିହୀନ ଭାବରେ ସେ ମହାଶୟଙ୍କର “କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ” ବହିର, ଅଷ୍ଟମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଗୋଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜର ଛୁଟିମାନଙ୍କୁ କିପରି ଗୁରୁଭୟ ଉପଦେଶମାନ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଅଧ୍ୟାପକ ଦାଶ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଜାତି ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ କରୁଣା ଅପରିସୀମ ଏବଂ ମହାନ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଉନ୍ନତ ଚାହୁଁ ନ ଥିଲେ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋ ଜାତିର ଉନ୍ନତ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ । ଗୋଜାତି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ କୌଣସି ଉପକାର ପାଇବାର ଆଶା ନ ରଖି ମନୁଷ୍ୟ-ସମାଜର ଉପକାର କରିଯାଉଛି । ସେ ତାର ଜୀବନକୁ ତିଳେତିଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛି । ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉକ୍ତି ଗୋଜାତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ—

“ସକଳ ଧର୍ମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାର,
କେବଳ ପର ଉପକାର ।”

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେବଳ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ, ସେ ଧାର୍ମିକ ଓ ତାର ମାନବିକତା ଅତି ଉଚ୍ଚତାଠାରୁ । ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜୀବନ ଶତ ବାଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେ କେବଳ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏଥିରେ ମତ ଦ୍ୱିଧର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ । ସୁତରାଂ ଗୋଜାତି ଯେପରି ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ତପ୍ତ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସମାଜିକ ଭାବେ ପର ଉପକାର କରିବାପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ । ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ଯେ, ପ୍ରକୃତରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋଜାତିର ଉପାସକ ଥିଲେ ।

ଗୋଜାତି ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ । ଏଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ‘ଗୋ-ମାହାତ୍ମ୍ୟ’ କାବ୍ୟରେ ମାତୃଜାତି ତଥା ନାରୀସମାଜକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଛଳରେ ପଡ଼ିବ୍ରତା ରଞ୍ଜିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାଉଁର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ପ୍ରାଣବାୟୁ ତ୍ୟାଗକଲେ, ତାହା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।

ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ ଗୋଜାତିର ବନ୍ଧୁ ତଥା ଉପାସକ । ଗୋଜାତିର ଉନ୍ନତିକଳ୍ପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ତରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଦର ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ଗାଉଁସମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିପାରିବା ଉଚିତ ତାହା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ରଖିବ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଯତନେ,
ନିର୍ମଳ ସୁକୋମଳ ସ୍ଥାନେ ।

ଦହଡ଼ାଇବ ନ ହିଁ କେବେ
ଯହିଁରେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେବେ ।

ଗୋରୁକୁ ନ ରଖିବ ଶୋଷେ
କିବା କଠିନ ରୁଦ୍ଧ ଦେଶେ ।”

ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞ ସୁଧୀସମାଜ ଗୋଜାତିର ଉନ୍ନତକଲ୍ୟେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଉପାୟ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଗୋତର ଭୂମିର ଉନ୍ନତ ସକାଶେ ସରକାର ନାନା ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି । ଗୋଜାତିକୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବାକୁ ‘ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗ’ ଜରିଆରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ, ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି । ମାସ ଏହାର ବହୁପୂର୍ବରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହାର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାନବ ଜାତିକୁ ସଚେତନ କରାଇଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଗାଈମାନଙ୍କୁ କିପରି ପରିପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୋଦାନ ପାଇଁ ଯେ କେବଳ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଗାଈ ଦରକାର ଏବଂ ରୁଗ୍ଣ ଗୋରୁ ଦାନ ଦେଲେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବୁଝାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଜାତିର ଉତ୍ତମ ପରିପାଳନ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଆଭିଜାତ୍ୟର ପରକାଷ୍ଠା ।

କେବଳ ନାନା ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜରିଆରେ ଗୋଜାତିକୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଆଣିଯାଇ ନ ପାରେ । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଆସିବା ଦରକାର । ଏଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଅନୁସୂଚି ‘ଗୋ-ମାହାତ୍ମ୍ୟ’ ପରି ସରଳ ନିବନ୍ଧମ୍ବର ଲେଖାର ଆହୁରି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶା-ବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଚିନ୍ତା ଥିଲା । ସେ ଯେ କେବଳ ଜନନେତା, ଜନ ସେବକ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୁଝି କରି ଆତ୍ମସାଧକତାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ।

ଆମେମାନେ ଆଜିକାଲିର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ କେବଳ
 କଳକବ୍ଜା ଏବଂ କଳ ଲଙ୍ଗଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ତଳିବ ନାହିଁ;
 କାରଣ ଆମର ଦେଶ ଗୋ ମାତୃକାର ଦେଶ । ତାର ଉନ୍ନତିସାଧନ
 ନ ହେଲେ ଆମେ ନିଷ୍ପ୍ରୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା । ଆମର ଜଳବାୟୁ, ଆମର
 ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର, ଆମର ଶିଷ୍ଟାବୃତ୍ତ, ଆମର ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଆମର ସମ୍ପୃକ୍ତି
 ଓ ତଦୁପରି ଆମର ମୌଳିକତା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ।
 ପୁରପଲ୍ଲୀର ଉନ୍ନତିରେ ଆମର ଉନ୍ନତି ପର୍ଯ୍ୟବସିତ । ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ
 ଗୋଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁଦିନ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ, ସେହି ଗୋପବନ୍ଧୁ
 ଜ୍ଞର ଲୋକାନ୍ତରିତ ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ
 ହେଲେ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଜାତିର ସମ୍ବେଦ ସେବା ଓ
 ଭଲ୍ଲି । ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଆସି ନାଶେଇ ହୋଇ ଯୁଗସମୃଦ୍ଧିରେ
 କାଳଯାପନ କଲେ ତାହା ହିଁ ହେବ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ
 ପ୍ରଦର୍ଶନ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ କାମ୍ୟ ଥିଲା —

“ସବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସବେ ସନ୍ତ ନିରମୟଃ
 ସବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଞ୍ଜ ଉବେତ୍ ।”

ଆଦର୍ଶ ସଂସ୍କାରକ ଗୋପବନ୍ଧୁ

ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ଏମ୍. ଏ, ଡି. ଏଫ୍. ଏସ୍.

[କବି ସ୍ଥାନ ଓ କାଳର ପ୍ରତିନିଧି । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ସେ ତାଙ୍କ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ତଦାନନ୍ତର ଉତ୍କଳ ତଥା ଭାରତର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ନାନା ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା ଓ କୁଫସ୍ତାରର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ତାର ଦୃଶ୍ୟକରଣ ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଣୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ସଂସାର ବାଣୀ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସମାଜ, ଧର୍ମ, ଶାସନ, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ନୀତିବାଦୀ ସଂସ୍କାରକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
— ସ]

ମାନବ ଜାତିର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ବେଳେ ଏପରି ଜଣେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି, ଯେ କି ଆଦର୍ଶର ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଚନୋଲ୍ଲୁଖି ଜାତିକୁ ଡୋଳି ଧରିଥାନ୍ତି । ଭାରତର ଇତିହାସରେ ବୁଦ୍ଧ, ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏଭଳି ଜଣେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ । ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହୋଇ ନ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସରଣ କରି ତାର ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍କଳର ନିରାଶ୍ରୟ ଜନତା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକଙ୍କର ଉପ୍ରୀଡ଼ନରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଣ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସଂସ୍କାରଭିମୁଖୀ ଲେଖନୀ ପ୍ରଖର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । ନିଜ ଆତ୍ମାନୁଭୂତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେ ରଚନା କରିଗଲେ ‘ଅବକାଶ ଚନ୍ଦ୍ରା’, ‘ଧର୍ମପଦ’, ‘କାର କବିତା’, ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’ ଓ ‘ନବକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ’ ଏବଂ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆଦର୍ଶର ଅମର ବାଣୀ, ସଂସ୍କାରର ମହାମନ୍ତ୍ର ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଧାରା,
ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ରାଜନୈତିକ ଧର୍ମ ଓ ଶାସନମାନଙ୍କ ସ୍ବରୂପ କଳଙ୍କର
କାଳିମା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ଟରରେ ସଂସ୍କାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖନୀ ଗୁଳନ ପୂର୍ବକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ଅସତ୍ୟ,
ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅନାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ତଥା
ବ୍ୟକ୍ତିଚରିତ୍ରକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପୁରୁଣା ଓ
ଇତିହାସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ତ୍ୟାଗମୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱମୟ ଜୀବନର ଗୁଣଗାନ
କରିଛନ୍ତି ।

“କପୋତର ହୃଦେ ଶିବ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ
କରି ଏ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ,
ଇନ୍ଦ୍ରପର ଲୋକେ ଲଭିଲେ ଅକ୍ଷୟ
ଧର୍ମ ଆଦି ଗୁଣ ବର୍ଗ ।

+ + +
ଏ ଜଗତ ବାପା ମହା ମୁଣ୍ଡଶାଳା
ନର ନାରୀ ଯଜମାନ,

ସେହି କୃଷ୍ଣା, ଯେହୁ ପର ହୃଦେ କରେ
ଜୀବନ ଆହୁତି ଦାନ ।”

କିମ୍ବା

“ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ ମିଥ୍ୟାଭ୍ରାଣ୍ଟ
କିମ୍ବା କୁଟମାତି କୌଶଳ ପ୍ରାଧାନ ।
ଏ ଜୀବନ ସତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ,
ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁବନ୍ଧ ମାନବର ସତ୍ତ୍ୱ ।
ଯା ଜୀବନ ଗତି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଭିମୁଖୀ,
ସେହି ଏକା କୃଷ୍ଣା, ସେହି ଏକା ସୁଖୀ ।”

ପରାଧୀନ ଭାରତ ତଥା ଉତ୍କଳର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଅତି ଦୁଷ୍ଟିତ
ଓ କଳ୍ପବିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । କଳହ, ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ମାମଲା, ମକଦ୍ଦମା
ନେଇ ନିରାହ ପ୍ରଜା ଓ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରବର ଭିଡ଼ାଓଟର
ହେଉଥିଲା । ଧନୀ ମହାଜନ ଚନ୍ଦ୍ରବୃଦ୍ଧି ହାରରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲା

ବେଳେ ନିଃସ୍ୱ ପ୍ରଜା ସବୁସ୍ଥାନୁ ହେଉଥିଲା । ଯେଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ
 ଗ୍ରାମ୍ୟଜୀବନର ଧର୍ମାଦର୍ଶ ଲେପ ପାଇଥିଲା । ବେଦ, ଭଗବତ ପାଠର
 ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା । କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଭଳି ଗ୍ରାମ୍ୟଜୀବନର ନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥ-
 ନୈତିକ ଅଧ୍ୟୟନର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଗଲେ—

“ପଶିଗଲେ ଗ୍ରାମେ ନ ଶୁଭେ ଶବଦ,
 ବେଦମନ୍ତ୍ର କିବା ଭଗବତ ପଦ ।
 ଗ୍ରାମବାସୀଗଣେ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ମେଳ,
 ଶିଶୁଖେଳେ ଦାଣ୍ଡ ନ ହୁଏ ଉଦ୍‌ବେଳ ।
 ଶୋଇଅଛି ଭାଙ୍ଗି ଗ୍ରାମ ଦେବାଳୟ
 ପୂର୍ବଲକ୍ଷି ପଙ୍କବଦ୍ଧେ ଜଳାଶୟ ।
 ଗ୍ରାମର ଗୋକୁଳ ହମେ ଅତି କ୍ଷୀଣ,
 ଯେଣେ ଅନାଇବ ସବୁ ଶିଶୁସ୍ଥାନ ।
 ନାହିଁ ଜନମୁଖେ ସତ୍ୟ-ଧର୍ମ-କାନ୍ତି,
 ନାହିଁ ହୃଦେ ଶୌର, ପ୍ରାଣେ ସ୍ନେହ-ଶାନ୍ତି ।
 ପର ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରେ-ବରୁର,
 ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆଙ୍କ ନିତ୍ୟ କାରବାର ।”

ଏଭଳି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
 ଆଶାବାଦୀ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭୌତିକ ଓ ପରମାର୍ଥିକ ଉଭୟ ପନ୍ଥାର
 ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି —

“ପିନ୍ଧ ଦେଶୀ ଲୁଗା ହେଉ ଅଙ୍ଗ ଶୁଦ୍ଧି,
 ମାମଲରେ ଆଉ ନ ଖେଳାଅ ବୁଦ୍ଧି ।
 ଗ୍ରାମେ ପଞ୍ଚ ପର ପରମ ଶୁଣ୍ଢିର,
 କର ପୁଣି ଗ୍ରାମେ ସ୍ଥାପନା ତାଙ୍କର ।
 ସବେ ବାନ୍ଧ ମେଳ ତାଙ୍କୁ ମାନ ତଳ,
 ପ୍ରକାଶିବ ଗ୍ରାମେ ପୁଣି ନବ ବଳ ।
 ନ ଲାଗିବ ମିଥ୍ୟା ଜାଲ ପ୍ରବଞ୍ଚନ,
 ନ ଖାଇବେ ଭୁତ ଭୁମ ଗ୍ରାମଧନ ।

 + + +

ହେଲେ ଆମ୍ଭଶୁଦ୍ଧି ସୁନର୍ମଳ ମତ
 ପ୍ରକାଶିବ ତେଜ ସମ୍ପଦ ଶକ୍ତି ।
 ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସଦା ହୃଦେ ଦୃଢ଼ ଧର,
 + + +
 ଚୋରି ନାଶ ନିଶା ଆଦି ଦୂରରୁର,
 ନକରୁ ଦୁଷ୍ଟିତ ଗ୍ରାମ ପରିବାର ।
 ଏ ଆରୁରେ ହେବ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ।”

କେବଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ କାହିଁକି, ନଗର, ସହର, ତାଲୁକା,
 ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବସ୍ତ୍ର ଏପରି କି ଧମତ୍ର ଭରତର ସାମାଜିକ ଜୀବନ କଳ୍ପସିଦ୍ଧ
 ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଭାରତୀୟ ସନ୍ତାନ ବ୍ରତଶିଳା ଶାସକଙ୍କର ଗୋଲ୍‌ମ ସାଜି
 ଅତି ଧାନସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା । ଏଣୁ କବି ମର୍ମାହତ
 ହୋଇ ଗାଇଥିଲେ—

“ଅଜ୍ଞାନ ଭ୍ରମରେ ଅନ୍ଧ ଭରତ ସନ୍ତାନ
 ହରାଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମାନ ଅଭିମାନ ।”

ଉତ୍କଳ ତଥା ଭାରତୀୟ ଜନତାର ଶୈଥିଲ୍ୟ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ କବି
 ସୁପ୍ତ ଜନସମାଜକୁ ଜାତୀୟତା ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ
 ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗୁଣ ଖର୍ଚ୍ଚନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବକ୍ତୃଗନ୍ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଆହ୍ୱାନ
 ଦେବାକୁ ଯାଇ ଗାଇଥିଲେ—

“ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନବର ଜନ୍ମ ଅଧିକାର
 ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଷଣ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ବିହାର,
 ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ ପୁଣି ସ୍ୱାଧୀନ ସମିତି
 ଭୂର ପ୍ରଭୁ ମାନବର ସମାଜ-ସଂସ୍କୃତି ।
 + + +
 ବନେ କରେ ପଶୁ ସ୍ୱକ୍ଷୟ ବିହାର,
 ନିର୍ଭୀକ ସେ, ନୁହେଁ ଅଧୀନ କାହାର ।
 ଭ୍ରମି ଭ୍ରମିଜଳ ମତ୍ସ୍ୟ ଜଳଚର,
 ଖେଳନ୍ତି ସଲିଳେ ନ ଜାଣନ୍ତି ଡର ।

ଭାରତେ କେବଳ ନର ତହୁଁ ସ୍ଥାନ
ନୁହେଁ ସେ ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦ, ନୁହେଁ ସେ ସ୍ବାଧୀନ ।”

ଏଥିଯୋଗୁଁ ଦେଶକୁ ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର
କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳବାସୀ ତଥା ଛନ୍ଦସମାଜକୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ
ଦେଇ କହିଥିଲେ—

“ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମମାଟି ପୁଣ୍ୟ ଦେବାଳୟ
ଉଦ୍ଧରିବା ପାଇଁ କଲେ ତନୁ ଶୟ
ମାନବ ଜନମ ହୁଅଇ ସଫଳ
ଏ ମହା ଘାଟା କି ବୁଝିବ ଉତ୍କଳ ?”
ଏବଂ

“ହେ ଛନ୍ଦମଣ୍ଡଳି କର କେତେ ବାହାଦୁରୀ
ଦେଶର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପକାଅ ତ ହୁରି
ହିସାବ କିତାବ ବେଳେ ଗଲ ଏବେ ଜଣା
ତୁମ୍ଭ ଦେଶ ଅନୁରାଗ ଜୟନ୍ତୀ ଛଳନା ।”

ତେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶୁଷ୍କ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ଯେ କେବଳ
ସ୍ବାଧୀନତା ହାସଲହାର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ସାଧନ
ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସାମାଜିକ ଜୀବନର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ
ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଉନ୍ନତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଧାର୍ମିକ,
ନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ—ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତ
ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ହିଁ ଉନ୍ନତ, ସୁସ୍ଥ ଓ ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦ ସାମାଜିକ
ଜୀବନର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଏଣୁ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ
ସ୍ତରରେ ସଫାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇ
ଓଠିଥିଲେ । ତଦ ମାନ୍ୟ ଅମଳତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନକଳର ଦୋଷ, ଦୁର୍ବଳତା
ଓ ଅପାରତୋ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗଣେନ୍ଦ୍ର
ତଥା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ
ଶାସନଗତ ଆଦର୍ଶର ପରିପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଇଥିଲେ—

“ପ୍ରଜା ଲାଗି ରଜା ପ୍ରଜାହିତେ ରଜନୀତି,
ପ୍ରଜା ଇଚ୍ଛା ଅଭିମତ ରଜ୍ୟ ମୂଳ ଭଞ୍ଜି ।

ସାବତ୍ରେମ ସନାତନ ଏ ଶାସନ ବଧୁ,
ଲଭିଛି ସର୍ବଦା ଆଜି ବିଶେଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ।
ଭାରତ ଶାସନେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର
ଏ ରଞ୍ଜେ ଅମାତ୍ୟ ସ୍ବସ୍ଥା ରଞ୍ଜନୀତ ଯନ୍ତ୍ର ।”

+ + +

“କେତେ ନାମେ କେତେ ପ୍ରକାରରେ କର,
ଦେଇ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଲୁଣି ଘର ।
ଖାଇବା ବାସନ ହେଉଛି ନିଲମ,
ତେବେ ହେଲେ ନାହିଁ କରର ବିରମ ।
ସହ ନାନା ଦୁଃଖ ଯାତନା ସତତ,
ନାହିଁ ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଶରୀର ରକତ ।
ଜାଣେ ମୁଁ କରୁଛ ନାନା ଆଡ଼ୁ ଖିଡ଼ି,
ଡରାଇ ଶାସିବା ସ୍ବନ ରଞ୍ଜନୀତ ।
ରହିବ ନାହିଁ ଏ ମାତ୍ର କାଳେ କାଳେ
ନାଶ ଯିବ ସତ୍ୟ-ନ୍ୟାୟ କରବାଳେ ।”

କେବଳ ରଞ୍ଜନେତ୍ରିକ ସ୍ବାଧୀନତା ଓ ଶାସନତାନ୍ତ୍ରିକ ଶମତା
ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଏକ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମାନବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ
ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଏହା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସାରେ ଉପଲବ୍ଧ
କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମାଜର ଶିକ୍ଷାପଦ୍ଧତି, ଚଳଣି, ରୀତି,
ମାତ୍ର ଓ ଆଚରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା
ଦେଇଥିଲେ । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଆଶାରେ ୧୯୧୫
ମସିହାର ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ ପତ୍ରିକାରେ ‘ଗୁରୁକୁଳ’ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଧାରବାହିକ
ଆଲୋଚନାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ—

“ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନୁମାନିକ ଦେଶରେ ଯାହା ଯାହା
ବଡ଼ ଦରକାରୀ, ଶିକ୍ଷା ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ଭାରତର

ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ୍ । ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଗ୍ରହମାନେ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ । ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନର ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶଂସୁଲଭ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ଥିଲା । ବହୁ ଶ୍ରମରେ ଉପାର୍ଜିତ ବିଦ୍ୟାକୁ ଲୋକେ ଅର୍ଥ ସଙ୍ଗରେ ବନିମୟ ବା ବିକ୍ରୟ କରୁ ନ ଥିଲେ । ସକଳ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ‘ସରଳ ଜୀବନ ଯଙ୍ଗେ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା ।’ + + + + ଗୁରୁ ଯେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କେବଳ ଅଧ୍ୟୟନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଚରିତ୍ରଗଠନରେ ଗୁରୁ ପ୍ରଧାନ ସହାୟ । ପିତୃମାତୃସୁଲଭ ସ୍ନେହ ଓ ଆଦର ଦେଖାଇବାରେ ଗୁରୁ ଓ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ସଦା ଅତି ନିପୁଣ । ଏପରି ଭାବରେ ଲଳିତପାଳିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଗଲା ଉତ୍ତରେ ବାଳକମାନେ ସଫାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ନିଷ୍ଠାର, ସତ୍ୟର, ଧର୍ମର, ଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ମଣ୍ଡଳୀ ଆହୁରି ପୁଣି ଅଧ୍ୟାପନାରେ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ ନ ଥିଲା । ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଉ ନ ଥିଲା । ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଳକ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଭିରୁଚି ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ପାରୁଥିଲା ।”

“ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବଦଳି ଯାଇଅଛି । ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷାର ସେ ପୃଣ୍ଠ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ନାହିଁ । ଅଧ୍ୟାପନାରେ ସେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରୀତି, ଆଦର, ନାହିଁ କି ଅଧ୍ୟୟନରେ ସେ ନିଷ୍ଠା, ସେ ସରଳତା ଆଉ ନାହିଁ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ସଫର୍ଷରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଦର୍ଶର ଯେ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଅଛି, ଶିକ୍ଷାପ୍ରଣାଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ । + + + ନାନା ଆପଦ ବିପଦରେ, ବାରମ୍ବାର ବିଜାଣାୟ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧମଣ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏତେ କାଳ ନିଜର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଓ ଜଗତର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ଟ ରଖିଅଛି, ତାହା ଲୋପ ପାଇଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବାସୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଣାଳୀ ପୁଣି ଯେପରି ଦେଶରେ ଚଳେ ସେ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନବାନ୍ ହେବା ।”

ଏହି ଦୀର୍ଘ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣାର ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସଫାର ମନୋଭାବ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ।

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, କର୍ମ, ମାତ୍ର, ନିୟମ ଓ ଆଚରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତତ୍ତ୍ୱନିତ ଦୋଷ, ଫୁଟି ଓ କୁସଂସ୍କାରର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟାସୀ ଥିଲେ । ସମାଜର ଦୁର୍ମାତ୍ର ଓ ଦୁର୍ଭର ବରୁଣରେ ସେ ଖୁବ୍ କଟୁ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଓ ରୁଷି ଭାଷାରେ ଆକ୍ଷେପ କରି ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଦେଇଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଦୁର୍ମାତ୍ର ରୂପରେଖ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସୁପ୍ରେଡେଣ୍ଟ ତଥୋବତ
ସପ୍ରେଡେଣ୍ଟଃ ସମାୟୁକ୍ତା ରାଜ୍ୟନାଗାନ୍ ଦେବତଃ ।”

ସେହିଭଳି କ୍ଷମତାସୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁଚରବର୍ଗ, ଯେଉଁମାନେ କି ହାକିମ ଛେଳିକୁ କୁକୁର କହିଲେ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ବୋଲି ମାନିନେବାକୁ ହିଁଧା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୁପ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି—

“ଗର୍ଭ ଗ୍ରାଣଂ ବିବାହେ ତୁ ବାନରଃ ସୁତପାଠକଃ
ଅନ୍ୟୋନ୍ୟଂ ତେ ପ୍ରଶଂସନ୍ତେ ଅହୋରୂପ ମହୋଧୁନଃ ।”

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାତ୍କାଳିକ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ବାଲ୍ଲ ବିବାହ, ବାଲ୍ଲ ବୈଧବ୍ୟ, ନାରୀ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମାଦି କେତେକ ଆଚରଣ ସ୍ୱାନୁଭୂତ ବଳରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେ ସେଥିପ୍ରତି ବିମୁଖତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ତାଙ୍କର ‘ଅନାଥା କଳିକା’, ‘ମୋ ନାମା’ ଓ ‘କାଠଯୋଡ଼ୀ ଖରେ ସାପ୍ତକାଳ’ କବିତାରେ ନିଜର ପ୍ରତିଫିୟାଶୀଳ ସଂସ୍କାର ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ—

“ଟେଣବ ସମୟ ତାର ଅଜ୍ଞାନ ସମୟ
ଏକାଳେ ଭ୍ରମର ସଙ୍ଗେ ହେଲ ପରିଣୟ
ପର ପୁଣି ପର କନ୍ୟା ହୁଏ କମ୍ପା ବନ୍ଦୀ
ସାମାନ୍ୟ କଳିକା କାହୁଁ ଜାଣିବ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ?”

×

×

×

“ଆବାଲା ବଧୂବା ଆହା ! କେବେ ମାତ୍ର ବାରେ
 ଭୋଗି ନାହିଁ ଦିବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରଣୟ,
 ପରସେବା ବ୍ରତେ ନିଜ ଜୀବନ-ସଞ୍ଚୟ
 ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ତବ ଜନ୍ମ ଏ ସଂସାରେ ।”

+

+

+

“ସୁଦୃଢ଼ ଗନ୍ତୀର ନୁହଇ ଯେଣୁ ନାରୀ-ହୃଦୟ,
 ତେଣୁ ସିନା ନରେ ଅଟନ୍ତି ନାରୀଜାତି ଆଶ୍ରୟ ।
 ସୁକୋମଳ ଶୀତ ବଲ୍ଲରୀ ଲଭି ପାଦପ ସଙ୍ଗ,
 ଆହା କି ପରମ ମଞ୍ଜୁଳ ଦିଶେ ଉଭୟ ଅଙ୍ଗ !
 ତେବେ କମ୍ପା ଏତେ ଯୁବକ ସଭ୍ୟ ନାରୀ-ସମାଜ,
 ପତିଗଣ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବାଂଶେ ସମ ହେବାକୁ ଆଜ ?
 ରହିବ ବେନିଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନତା,
 କିଏ ସେ କରିବ ଅନ୍ୟଥା ଯାହା କଳ୍ପିତ ଧାତା ।”

ସବୋପରି ମାନବ-ସମାଜରେ ଭୋଗ, ବିଳାସ ଓ ଭୌତିକ
 ସୁଖ-ଆହରଣ-ଶୃଙ୍ଖଳା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ତଥା ଭକ୍ତିଭାବ ଓ ଧର୍ମଭାବ
 ବଳୁପ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବ୍ୟଥିତ ପ୍ରାଣରେ ‘ବ୍ରୀଷ୍ଟେ
 ଖୁଣ୍ଟାଗଛ’ କରିତାରେ ଗାଇଥିଲେ—

“ପଡ଼ଇ ସ୍ମୃତି-ପଥେ ଅଜ୍ଞାତ କଥା,
 ଭାରତ ଗୌରବ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରଥା ।
 ସମାଜ ସୁରକ୍ଷଣେ ଅପୂର୍ବ ବିଧି,
 କାହିଁ ଗଲ ଏବେ ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି ।
 ମୁକତିଲାଭେ ସେହି ଧର୍ମ-ନିଶ୍ଚିନ୍ତା,
 ସତେ କି କେବେ ଫେରି ଆସିବ ପୁଣି ?”

ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଉତ୍କଳ ତଥା ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ
 ଥିବା ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଯତିବ୍ରତ ପ୍ରଥା

ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେପ ପାଇଲଣି ଏବଂ ଗାହଁସ୍ଥ୍ୟ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକତାର
ଅଭାବ ଦୃଷ୍ଟିଲଗି । ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଅଧୋଗତ
ଅବଲୋକନ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବିଗଳିତ ହୋଇଥିଲା—

ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଏକା ଏ ଯୁଗେ ସାର
ନ ତୁଟେ ମଲା ଯାଏ ମାୟା-ସଂସାର ।
ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମେ ପୁଣି ନାହିଁ ସେ ଜାତି
ଧର୍ମ-କର୍ମ-ସାଧନେ ସରଳ ପ୍ରୀତି ।
ସ୍ୱାର୍ଥସାଧନେ ରତ ସବେ ନିରତେ,
କେତେ କାଳ ଏପରି ହେବ ଭାରତେ ?”

ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ନାନା ପୂଜା, ବ୍ରତ, ଉପାସନା
ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିତ ହେଉଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଲୋକଦେଖାଣିଆ
ମାତ୍ର । ଏଥିରେ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଦ୍ଧପୂଜା ଭକ୍ତିଭାବର ସତ୍ତା ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ ।
ଏଥିଯୋଗୁଁ ପବିତ୍ରପ୍ରାଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ ଗାଇଛନ୍ତି—

“ବାଜେ ଶଙ୍ଖ, ବାଜେ ଘଣ୍ଟ, ପଡ଼େ କରତାଳି,
ମୃଦଙ୍ଗ ମନ୍ଦର ବାଜେ, ଶୁଭର କାହାଳୀ ।
ଧର୍ମ ନୃତ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ମଉ ବହୁ ଜନ,
ଏ ନୃତ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଆହା ନାହିଁ ତ ଜୀବନ !
ଶୁଣି ଏହି ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନ ନାଚେ ନାହିଁ ପ୍ରାଣ,
ବିଗଳିତ ହୃଦେ ହୃଦ ଶୁଣି ଏହି ଗାନ ।
ଅନ୍ତରେ ମଞ୍ଚରେ ନାହିଁ ଲବେ ଧର୍ମଭାବ,
କେ କହିବ ଏ ଫକୀରେ ଅଛି କି ଅଭାବ ?”

ଏହି ଅଭାବର ଦୁଷ୍ଟକରଣ ଲାଗି ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ-
ସମାଜକୁ ‘ଶୁଦ୍ଧମନ୍ତ୍ର ହୋଇ ନିତି ଜ୍ଞାନଦୀପ ଜାଳି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିରସ
ଶ୍ରୀପଦରେ ଡାଳି, ଅନ୍ଧାରରେ ପଥ ନ ହୁଡ଼ି, ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଏକ
ଶିବରାତ୍ରି’ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଉତ୍କଳରେ

କର୍ମସାର, ଓ 'ଧର୍ମସାର'ଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କାମନା କରି, ବାଞ୍ଛା
ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମହାକାଳ ନିକଟରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରି
କହିଥିଲେ—

“ମହାବଳୀ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ କାଳ !
କେ ଲଙ୍ଘିବ ତୁମ୍ଭେ ଖାସ୍ତା କରବାଳ ?
ଥିଲୁ ଯେବେ କିଛି ଉତ୍କଳର ଦୋଷ,
ଦେ ସ ଅନୁମତେ କରଅଛ ରୋଷ ।
ହୋଇଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର କଷଣ ଅପାର,
ନ କର ଅଧିକ ଆଉ ଗୁରୁଖାର ।
ଏଣିକି କରୁଣା ଅଟଇ ବିହୀତ,
ସାଧ ନବ ଯୁଗେ ଉତ୍କଳର ହିତ ।
ଉତ୍କଳ-ତନୟେ ଦିଅ ନବ ବଳ,
ଉତ୍କଳ-ପାଦପେ ରସମୟ ଫଳ,
ଉତ୍କଳ-ସରିତେ ପବନ ଖାବନ,
ଉତ୍କଳ-କାନନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁମନ,
ଉତ୍କଳ-ଆକାଶେ ନବ ଯଶଃ ରବି,
ଉତ୍କଳ-ପ୍ରକୃତି ଧରୁ ନବ ଛବି ।”

ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭବେଭାବ ଘଟିବାର ବହୁ ବର୍ଷ
ଅତିବାହିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳର ଅବସ୍ଥା
ପ୍ରତ୍ୟାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏ ଯାବତ୍ ଏଠାରେ
ତାଙ୍କରୁଲି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମସାର ଓ ଧର୍ମସାର ତ୍ୟାଗୀ ପୁରୁଷଙ୍କର
ଆବିର୍ଭାବ ଘଟି ନାହିଁ । ସୁତରାଂ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ
ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେହି ସଂସ୍କାର ମାର୍ଗ ଆନୁମାନଙ୍କର ଅବଲମ୍ବନୀୟ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାଜିକ, ନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ
ଶାସନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂସ୍କାର ଲାଗି ସେ ଯେଉଁ ଦିଗ୍‌ବିଦ୍ୟେ କରଯାଇଛନ୍ତି,
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାର ଅନୁସରଣ ଏ ଜାତିର ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ନୁହେଁ କି ?

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦରକାର

ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ

[ସୁପରିଚିତ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ‘ଜାତୀୟତାବାଦ’ର ଏକ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା-ସମ୍ମାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜାତପ୍ରେମ ତଥା ମାନବପ୍ରେମର ଉନ୍ନତ ପ୍ରତ୍ୟାଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରବନ୍ଧଟି ୧୯୭୭ ମସିହାରେ ‘ସମାଜ’ର ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଶେଷାଂକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ—୫]

ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତଯାତ ହେଉଥିବା ଗୁରୁଜନ-ମାନେ ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଯେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ । ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେଉଁ ଆକାଞ୍ଚିତ ଏକ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା, ସେହି ଆକାଞ୍ଚିତର ପ୍ରବାହକୁ ପଶ୍ଚିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାଗଣକୁ ଆଣିବାରେ ପୁରୋଧା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯାହା, ସବୁଭାରତୀୟ ପ୍ରଦେଶରେ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ । ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜନକ । ଜାତି ଓ ଜାତୀୟତା କହିଲେ ଆଧୁନିକ ଭାରତବର୍ଷରେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହାସବୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ୍, ତାହାସବୁ ପ୍ରଧାନତଃ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହାତରେ ଓ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଜୁଆ ହୋଇଛି । ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟବାନା ଉଡ଼ିଲା । ୧୯୪୮

ମସିହା ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଗାର୍ଲୀଙ୍କର ଦେହାବସାନ ଘଟିଲା । ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ (୧୯୬୭ରେ) ଯାହା ଘଟିଲା, ତାହାକୁ ଜାଣିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ କଂଗ୍ରେସକୁ ହିଁ ଶାସନଚାକିରେ ବସାଇ ଆସୁଥିଲେ । ଏଥର ଯେହି ଲୋକମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗାନ୍ଧିରୁ ହଟାଇବାର ମାନସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଗାନ୍ଧିରେ ବସାଇଲେ । ଏପରି ହେଲା କାହିଁକି ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ପୁରାତନ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେଲା ନା ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେହ ଛାଡ଼ିଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପ୍ରାୟ ପୁରୁଷେ ହେବାକୁ ବସିଲୁଣି । ତଥାପି ତାଙ୍କର ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଜାଣିଥିବା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ମହତ୍ତ୍ୱ ମରା ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଜି ଜାଣିଥିବାସେମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ଗାନ୍ଧି ବଦଳା ହେଉଥିବା ଦେଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମନେପଡ଼ିବା ହିଁ ବଡ଼ ସ୍ୱାଭାବିକ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ଯାହା କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଟ ଚାଲିବା ବେଳେ ଜାଣିଥିବା ବିଷୟରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ମିଥ୍ୟା ଦ'ଶ କେବଳ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହିଁ ଥିଲା ?

କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମକୁ ଜାଣିଥିବା ଓ ଜାଣିଥିବାବାଦର ସଦର ମଫସଲ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଜାଣିଥିବାବାଦ ଭାରତବର୍ଷର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ଇଉରୋପର, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର । ଇଉରୋପର ପରମ୍ପରାରେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣା ଦେଶକୁ ଆପଣାର ମାଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ତ ମାଟିକୁ ମାଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଆମ ଦେଶରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଯେତେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଯେତେକ ନିର୍ଣ୍ଣୟକାରୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଇଉରୋପରେ ଅନେକ ଦିନରୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଜନପଦରେ ଜନ୍ମିବାକୁ ସେତେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଜନପଦର ପ୍ରଭାବ ରୂପେ

ସେଠାକୁ ଓ ଠାକୁରାଣୀମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଆମଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା କୌଳକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅନୁରକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତକ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଇଉରୋପରେ ଆପଣା ଦେଶ ବା ଆପଣାର ରକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ରହିଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅନୁରକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସେତକ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଆମ ଦେଶର ପରମ୍ପରାରେ କୁଳକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଯେତକ ଗୌରବ ଓ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି ଶିଖିଛି, ଇଉରୋପୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ନିଜ ଦେଶ ବା ଜାତିକୁ ନେଇ ମଣିଷ ସେତକ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି । ଆଧୁନିକ ଜଗତରେ ଆଜି ଇଉରୋପ ଓ ପୁରତନ ଗ୍ରୀସର ପ୍ରତନୟତ୍ୱ କରୁଥିବା ଦାର୍ଶନିକ ସଫେଟିସ୍ ଓ ପ୍ଲେଟୋଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅପବାଦ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ତନୋଟି କାରଣରୁ ଆପଣାର ଭ୍ରାତୃଦେବତା ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ । ଭ୍ରାତୃ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷର ଶରୀର ଦେଇଛି, ପଶୁର ଶରୀର ଦେଇ ନାହିଁ; ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇ ନାହିଁ; ଗ୍ରୀସ ଦେଶରେ ଜଣେ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ମେଳ ହସାବରେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ନାହିଁ । ଏଥିଲାଗି ସେମାନେ ଭ୍ରାତୃ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣାର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ । କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ସବୁ ଦେଶ ପରି ଗ୍ରୀସରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ମୋହୋକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଆଖିରେ ଆଦର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ରହିଥିଲେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୀସର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆପଣାକୁ ଗ୍ରୀସର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତୃବନ୍ଧୁ ନାଗରିକ ବୋଲି ଭାବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଆଦୌ ବିଚିତ୍ର କଥା ନ ଥିଲା ।

ମାତ୍ର ଏହିପରି ଭାବିବାର ମଞ୍ଜି ଇଉରୋପ ମାଟିରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥରେ ଦେଶ ଓ ଜାତୀୟତାର ବିଚାରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଇଉରୋପରେ ଆଦୌ ବେଶୀ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ । ଏହାର ଇତିହାସ ପ୍ରାୟ ମୋଟେ ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷର ଇତିହାସ । ତା' ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଓ ଏଥିରୁ ପ୍ରେରଣା

ପାଇବାର ମଣିଷ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ! କିନ୍ତୁ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶେଷ
 ହିଁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଓ ସେଥିରୁ ପ୍ରେରଣା
 ପାଉଥିଲେ । ଜାତି କହିଲେ ଭାବୁକତାର ବେତ୍ତ ଭିତରେ ହୁଏତ ସମସ୍ତ
 ଦେଶଟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଦେଶର ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ
 ସେତେବେଳେ ଜାତିର ପ୍ରାକ୍ତ ଭିତରେ ଆଦୌ ଗଣାଯାଉ ନ ଥିଲା ।
 ଆଜିକୁ ଖୁବ୍ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର ଜର୍ମାନୀ ଦେଶରେ ତତ୍କାଳୀନ ଧର୍ମ-
 କଳହର ନେତା ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ଜର୍ମନ୍ ଜାତି କହିଲେ କେବଳ ବିଶିଷ୍ଟ
 ବା ଧର୍ମଯାଜକ ଓ ରାଜ୍ୟର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ । ପୃଥ୍ବୀପୃଷ୍ଠରେ
 ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଶାସକ ହିସାବରେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ତ ଆଗ ଜାତିଭାବୀ ଗଣ
 ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖାଯିବାର କଥା । ଇହଲୋକ ପରି ପର-
 ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଶାସକ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଧର୍ମ-
 ଯାଜକମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ
 ସସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାତି ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ରଖିବାରେ ଲୁଥରଙ୍କର
 କୌଣସି ଆପଣି ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଥିଲା । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ିଦେଲେ
 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣିଷ ଜାବତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଣିଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ
 ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତିର ଗୁରୁତ୍ବତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶିବାଟା ଆଦୌ ସଙ୍ଗତ
 ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉ ନ ଥିଲା । ସେମାନେ ଦେଶ ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ
 ରହିଥିଲେ; ମାତ୍ର ଜାତିର ବିଶେଷ ସୂଚନରେ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ-
 ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନତଃ ପରିକର ହିସାବରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ । ଠିକ୍ ଏହି
 ଧୂଳିଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରାନ୍ତସର
 ଜଣେ ସମ୍ରାଟ କଥାଟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ
 ସମ୍ରାଟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନପରିଧି ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହେଁ
 ହୋଇ ରହିଛି । ଆପଣା ସମ୍ରାଟଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ସେହି
 ଦେଶର ଆଉ ଜଣେ ଭାଷ୍ୟକାର ମାତ୍ର ଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ କହୁଥିଲେ ଯେ
 ଜାତି କହିଲେ କଦାପି ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଶାସକ ଓ
 ସାମନ୍ତବର୍ଗଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ।

ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ବିଚାରଟି ଇଉରୋପରେ ନଗର ଓ
 ନାଗରିକତାର ଆଦିପୁରୁଷ ରହିଛି । ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍,

ଆପଣାର “ଜାତଶାସ୍ତ୍ର” ଗ୍ରନ୍ଥଟିରେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାର ଭିତରେ କେବଳ ଗ୍ରୀସର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ସତ୍ୟ ଗ୍ରୀସଦେଶର ଚାରି ସୀମା ବାହାରେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ମୈଳ ଓ ବର୍ଦ୍ଧମାନେ ମଣିଷର ଶରୀର ଧରି ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପଶୁ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । ସେକାଳର ଗ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମନୁଷ୍ୟତରର ସଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟଟି ଭରପୂର ହୋଇ ରହିଛି ।

ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥରେ ‘ଜାତଶାସ୍ତ୍ର’ ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତ ଦେଉ ଶହ ବର୍ଷ ପୂରୁଣା ବି ହୋଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବହାର ବି ସେହି ଇଉରୋପରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଇଉରୋପରେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରୋଦ୍ୟୋଗମାନ ବଢ଼ିଲା । ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବଜାରରେ ଯନ୍ତ୍ରୋଦ୍ୟୋଗୀ ଶକ୍ତିମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ । ସର୍ବଳ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରବା ଲାଗି ଅର୍ଥଗତ ରାଜନୈତିକମାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରୋଦ୍ୟୋଗର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଦେଶର ବା ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଗଲା । ରାଜାକୁ ସଂସାରରେ ଉଚ୍ଚବୀରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ନ ମାନି ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଗଲା । ଆପଣା ଦେଶର ଫରକାରକୁ ଜାତୀୟ ସରକାର ବୋଲି କୁହାଗଲା । ଆପଣା ଭାଷାକୁ ଜାତୀୟ ଭାଷା ଓ ଆପଣାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କୁହାଗଲା । ଇଉରୋପର ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଧର୍ମ, ଜାତି ଓ ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ଧର୍ମରୂପୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା । ଆପଣା ଦେଶର ଗିର୍ଜାକୁ ଜାତୀୟ ଗିର୍ଜା ବୋଲି କୁହାଗଲା । ମୋଟ ଉପରେ ଆପଣା ଦେଶକୁ ମାତୃଭୂମି ବା ପିତୃଭୂମି ହିସାବରେ ପରିଗଣ କରାଗଲା । ବର୍ଗସ୍ୱାର୍ଥର ଜାତୀୟକରଣ ହେଲା, ମଣିଷକୁ ମୂଳତଃ ମଣିଷ ଭାବରେ ନ ଦେଖି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ବା ଜାତୀୟତାର ପ୍ରତିନିଧି ପରି ଦେଖାଗଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତୀୟତାବାଦର ସବସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଏହି ଉଦ୍ୟମରେ ମଣିଷ ବଳି ପଡ଼ିଲା; ଉଚ୍ଚବୀର ଓ ଧର୍ମ ବଳ

ପଡ଼ିଲେ; ସାହିତ୍ୟ, କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବଳି ପଡ଼ିଲେ; ତତ୍କାଳୀନ ଇଉରୋପର ସକଳ ପ୍ରକାର ବିରୁଦ୍ଧ ତଥା ଆଦର୍ଶବାଦ ମଧ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ିଲା ।

ଜାତୀୟତାର ଦର୍ପଣ ଉପରେ ହିଁ ଆପଣା ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ବାସନା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶିଖି ଇଉରୋପର ଏହି ନୂଆ ମାର୍ଗା ମଣିଷ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବେଶ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା ପରି, ମାତ୍ର ଜାତୀୟତାର ଗୁରୁବାଡ଼ ତାର ଜୀବନଗତ ସୃଜନେତ୍ରକୁ ନାନା ଭାବେ ଅବରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିଲା । ଜାତିର ବଡ଼ତ୍ତ ହେଲା, ଜାତିର ଧନ ବଢ଼ିଲା, ଜାତିର ବାମା ଉଠିଲା ଏବଂ ଜାତିୟତାର କୁଣ୍ଡରେ ଝାସ ଦେଇ ନୂତନ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥିବା ମଣିଷ ତାହାକୁ ହିଁ ଜୀବନର ଚରମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା । ଜାତି ଓ ଦେଶ ଏଣିକି ତା ଜୀବନର ସକଳ ଅନୁଧ୍ୟାବନରେ ସାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ସେହି ସାଧ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଗି ଏକ ସାଧନ ବା ନିମିତ୍ତ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା । ଶିକ୍ଷାକୁ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା କୁହା ନ ଯାଇ ଜାତୀୟ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଗଲା । ଗୁଣ ଓ ଅବଗୁଣର ବି ଜାତୀୟ-କରଣ ହୋଇଗଲା । ଯୁଦ୍ଧପଡ଼ିଆରେ ସରକାରୀ ବାମା ତଳେ ଆପଣା ଦେଶ ସକାଶେ ଲଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଆପଣା ଲାଗି ଏକ ଚରମ ଶ୍ରେୟଃ ଓ ପରମ ମୁକ୍ତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରି ଶିଖିଲା । ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଯନ୍ତ୍ରକୌଶଳର କରମତ ଯେତିକି ବଢ଼ିଲା, ଜାତୀୟତାବାଦର କରମତ ବି ସେତିକି ବଢ଼ିଲା । ଯନ୍ତ୍ରବାଦର ବିକ୍ରମ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାତୀୟତାବାଦ ବି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତ ହେଲା ଓ ଶାସକବର୍ଗର ପ୍ରଭେଦନାରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନେ ବି ସେହି ଉତ୍ତରର ବୟସ୍କପ୍ରାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣାର ଧନୁ କିଛି ଉତ୍ତର କରିଦେବାକୁ ତିଆରି ହୋଇ ବାହାରିଲେ ।

ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ଏହି ତିଅଣକୁ ଇଉରୋପରୁ ହିଁ ମାଗି ଆଣିଚୁ । କଣ୍ଟାରେ କଣ୍ଟା ବାହାର କରିବାର ନ୍ୟାୟ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜାତୀୟତାବାଦର ଅସୁଦ୍ଧା

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଧୁନିକତାକୁ ଦୂର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଏପରି କରିଛୁ ।
 କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେ ଏ କଥା ହୋଇଛି ତା' ନୁହେଁ, ଏସିଆ ତ
 ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ରାଜନୀତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବାର
 ସଂଗ୍ରାମପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହିପରି ହିଁ ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନେକ
 କାମ ହାସଲ ହୋଇଛି । ଭାରତର ଧର୍ମ, ଭାଷା, ଭୂଗୋଳ ଓ ସମ୍ଭାର
 ପରମ୍ପରା ନାନା ବୈବିଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଫରମ ଆପଣାକୁ ଗୋଟିଏ
 ସାମୁହିକ ଏକକ ବୋଲି ଭାବି ସେଇଥିରୁ ପ୍ରେରଣା ଗ୍ରହଣ କରି ଶିଖିଛୁ ।
 ଆପଣା ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାର ବାସନାଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆମେ
 ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ହିଁ ଆପଣା ଦର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ଶିଖିଛୁ ।
 ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଗତ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବ ଓ ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର ହୋଇ-
 ପାରିଛି । ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଜୀବନରେ ଚଳନଶୀଳତା ବଢ଼ିଛି । ଭାରତୀୟ
 ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହୋଇଛି । ରାଜନୀତି ଓ ସାମାଜିକ
 ନାନା ନୂତନ ଆଦର୍ଶ ଲାଗି ଆମ ଦେଶରେ ଅନୁକୂଳ ସେବ ପ୍ରସ୍ତୁତ
 ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମେ ବିଭବଶାଳୀ କୌଣସି ବିଦେଶର
 ଅତି ଅନୁକରଣ ନ କରି ଆପଣା ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ଆପଣାର ଦରଟିକୁ
 ମନୋମତ ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ଶିଖିଛୁ ।
 ଜାତୀୟତାବାଦ ଆମକୁ ଆପଣା ଦରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି । ଆମ
 ସାମୁହିକ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଅମୁସ୍ତ ହେବାରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ
 କରିଛି । ଆଧୁନିକ ଭାରତବର୍ଷ କହିଲେ ଆମେ ଆଜି ନାନା ସ୍ୱପ୍ନ-
 ସମ୍ଭାବନାମୟ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଓ ସାମାଜିକ ଭୂମିତିକୁ ଆପଣାର ବୋଲି
 ଅନୁଭବ କରି ଶିଖିଲୁଣି, ସେଥି ସକାଶେ ଆମକୁ ଗତ ପ୍ରାୟ ଶହେ
 ବର୍ଷର ଜାତୀୟତାର ଇତିହାସକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ହେବ ।
 ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ପତାକା, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକ
 ଠୁଲୁପ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟ ଏକକରୂପେ ଦେଖାଇ ଦେଉଥିବା ଏକ ଜାତୀୟ
 ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ସକଳ — ଏହିସବୁର
 ଚରୁର ଆମେ ଇଉରୋପର ଜାତୀୟତାବାଦରୁ ପାଇଛୁ । ଆମର ଆଧୁନିକ
 ଜୀବନ ଅନେକାଂଶରେ ଏହାରିଦ୍ୱାରା ସଜା ହୋଇଛି । ତାହାକୁ ନିଜସ୍ୱ

ପ୍ରେରଣାରେ ପରିଣତ କରି ଆମେ ନାନା ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଛୁ
ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଉପକୃତ ହେଉଛୁ ।

ମାତ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ମୂଳତଃ ଏକ ପ୍ରେରଣା ହୋଇଥିଲେ ହେଁ
ଯେ କୌଣସି ସୁସ୍ଥ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ଆମେ କଦାପି ଭୁଲ୍ଲା ଏକ ଭାବ
ପ୍ରବଣତାର ଭୂମି ଉପରେ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ । କାରଣ
ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ବା ମଣିଷସମୂହକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ନାନାବିଧ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିହିତ ରହିଛି । ଜାତୀୟତାବାଦ କହିଲେ ଜାତି ସ୍ତରରେ
ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ । ଜାତୀୟତାବାଦ
ଇଉରୋପର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶକୁ ଛୁଟି କରିଛି । ମାତ୍ର ଯେଉଁସବୁ
ଦେଶ ଏହି ବିଚାର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେହିସବୁ ଦେଶ
ହିଁ ଜାତୀୟତାବାଦଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ପରିମାଣତଃ
ସେହିସବୁ ଦେଶରେ ସୁସ୍ଥ ଜାତୀୟତାବାଦ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛି । ଜାତି ବା ଦେଶ କହିଲେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ
ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଭୌଗୋଳିକ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ବୁଝାଏ ସତ, ମାତ୍ର ସେହି
ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବା କରୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବୁଝାଏ । ମଣିଷ କହିଲେ
ବହୁ ବହୁ କେତେ ଜଣ ସାଥୀକୁ କେତେଟା ବର୍ଗକୁ ନ ବୁଝାଇ ମଣିଷ
ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ । ତେଣୁ ଏ ଦେଶରେ ଯେତେ
ମଣିଷ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ନାନା
ସ୍ତରର ଭେଦ ବୁଝି ନାନା ସ୍ତରର କୋଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲେ ଯାଇ
ଜାତୀୟତାର ସୁଫଳ ବା ସୁସ୍ଥ ଫଳ ମିଳିଥାଏ । ତଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର
ସମୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ତାହାର ଜରିଆରେ ଜାତି ଓ ଜାତୀୟତାର ମଧ୍ୟ
ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ । ଯେଉଁଠି ତାହା ନ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠି ଜାତି
ନାମରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ବା ମାତ୍ର କେତେଟା ବର୍ଗଙ୍କର ଚତୁର ନିପୁଣ
ହିଁ ଚାଲେ, ସେଠି ଜାତୀୟତା ବି ଖରାବ ହୋଇଯାଏ । ସବୁ ପ୍ରକାରର
ଆଦର୍ଶ ସେଠି କେବଳ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରେ ହିଁ ପରିଣତ ହୁଏ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଇ ଠିଆହୋଇଥିବା ଆଧୁନିକ
 ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକଥା ବୁଝାଇ କହିଦେବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
 ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ନଈ,
 ନାଳ, ଡୋରା ଓ ପାଟକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ସେ
 ଓଡ଼ିଶାର ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ ହସାବରେ ନୁହେଁ, ମଣିଷ
 ହସାବରେ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦରତର
 କରି ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ଆପଣାର ଜନ୍ମଭୂମି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର
 ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆର ଦୁଃଖ ନୁହେଁ
 ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା ମଣିଷର ଦୁଃଖରେ ସେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ
 ପଡ଼ୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ପରମପ୍ରିୟ ମଣିଷ
 ଏଥିଲାଗି ଅତି ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣାର ସକଳ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାକୁ
 ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ଭରତବର୍ଷରେ
 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ନେତା ବୋଲି କହିବା ସମୟରେ ଏହି କଥାଟି
 ଅବ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣା ମଣିଷ-ହୃଦୟକୁ ଡ୍ରାରି
 ଦେଇ ସେମାନେ ଜାତିକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଦେଶର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ
 ଓ ଦେଶ ଏବଂ ଜାତି ଲାଗି ଆପଣା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ ।
 ସେଥିଲାଗି ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜାଣିପାଆନ୍ତା ଭିତରେ ଏତେ ଦୂର
 ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଭରି ରହିଥିଲା । କାରଣ ତା' ଭିତରେ ମାନବହୃଦୟର
 ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରେରଣାମାନ ଭରି ରହିଥିଲା । ସେମାନେ ରଜନୀତି
 କରୁଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସେହି ରଜନୀତି ଉପରେ ଟେମାନଙ୍କର ହୃଦୟନୀତି
 ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇରହିଥିଲା । ଜାତିର କାମ, କରିବାକୁ
 ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ କାରଣ ମଣିଷ
 ହସାବରେ ମଣିଷସମୂହର ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଆପଣାକୁ ନିୟୋଜିତ କରି
 ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ ।
 ପ୍ରଧାନତଃ ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଭରତବର୍ଷ ଲାଗି ଗାନ୍ଧୀ ସଫଳ ନେତା-
 ରୂପେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପାରିଲେ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ
 ସଫଳ ନେତା ରୂପେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ।

ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା କହିଲେ ବିଦେଶୀ ଶାସନପାଶରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭାରତବର୍ଷର ମଣିଷସମାଜ ଲାଗି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବସର ଓ ସୁଯୋଗର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଥିଲା । ସେତେବେଳର ଜାତୀୟ ମହାସଭା ପ୍ରଧାନତଃ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅନୁରୋଧାସନା ମଧ୍ୟଦେଇ କଥା କହୁଥିଲା ଓ ଜନମନରେ ଆପଣାର ଆବେଦନ ଜଣାଇ ପାରୁଥିଲା । ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ, ଏକ ସୁନ୍ଦରତର ଭାରତବର୍ଷ ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ହିଁ ତାହା ଦେଇଥିଲେ । ଜାତୀୟତାର ପ୍ରବାହକୁ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିଲା ଓ ତାହାର ଫଳରେ ହିଁ ଦେଶ, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା । ଦେଶକୁ ମନୋମତ ମଣିଷଯୋଗ୍ୟ କରି ଗଢ଼ିବାର ଅବସର ଆମ ଆପଣା ହାତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ।

ଜାତୀୟତାବାଦର ଉତ୍ଥାପନରେ ଇଉରୋପର ସବୁ ଦେଶ ସମାନ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ଇଉରୋପରେ ଏବେ ବି ଏପରି କେତୋଟି ଦେଶ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟତାର ମହାକାଳ ଫଳଗୁଡ଼ାକ ପାଚି ଟହଟହ ହୋଇ ଲଟକି ରହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଠି ଜାତି ନାମରେ ଓ ଦେଶ ନାମରେ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ବା କେତୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଙ୍କାଶେହିଁ ଧୂଷମାସ ପଡ଼ିରହିଛି ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦେଶବାସୀ ଅଫିମ ଖାଇ ରହିଛନ୍ତି । ପାଟିରେ ଅଫିମଟେଲା ପଡ଼ିଗଲେ ଅଫିମରେଗୀ-ମଣିଷ ଇହ ଓ ପରଜୀବନର ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପାଇଗଲା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ । ତା' ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ରହିଲା ବୋଲି ସେ ଭାବି ମଧ୍ୟ ପାରେ ନାହିଁ । ସେ ଆପଣାର ଛତା ଭୁଲିଯାଏ, ଭୋକ ଭୁଲିଯାଏ, ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହେ । ଜାତୀୟତା ଅଫିମ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ମଣିଷର ମଣିଷ ହେବା ଆକାଞ୍ଚିତ ମରିଯାଏ, ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱାଭାବିକ ନିଆଁ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ, ଜାତୀୟତାର ଭୋକଲଢୁ ଓ ଶୋଷଲଢୁ ଖାଇ ତାର ସକଳ ଭୋକଶୋଷ ମରିଯାଏ । ସେ ପୂଜା କରେ, ଜାତୀୟ କରେ, ପତାକା ଧରି ବାହାରେ; ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଜାତୀୟ କଳା, ଜାତୀୟ ସମ୍ବୃଦ୍ଧ ଓ ମୋଟ ଉପରେ ଜାତୀୟ ଅତୀତ ଓ ଜାତୀୟ ଭବିଷ୍ୟର ପଙ୍କପାଣି ପିଇ ସେ ବଡ଼

ପ୍ରେରଣାସ୍ଥାନ ଓ ତେଣୁ ବଡ଼ ଦୟାଳୟ ଭାବରେ ସରସ୍ୱତୀଶ ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଶୋଷଣ ଲାଗି ସହଜ ଶିକାର ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହେ । ଇଉରୋପରେ ଗ୍ରୀସ, ଇତାଲୀ, ସ୍ପେନ ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ଆମେ ଅନେକତଃ ଏହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ସେଠାରେ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଭିତରୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଏ ଓ ଉଚ୍ଚତର ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାର-ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଆଣି ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଏ । ଧର୍ମମତ ଧର୍ମଗତ ମତ ନ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟବାନ୍ ବଡ଼ଲୋକର ଶାସନମତରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇ ରହେ । ମଣିଷ ଅସ୍ୱୀକୃତ ହୁଏ, ଭଗବାନ ଅସ୍ୱୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି । ଜାତୀୟତା ବାଦର ପରାଜୟ ହିଁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଇଉରୋପୀୟ ସମାଜର ଏକ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ଅର୍ଥମତବିଶାରଦ (G. D. H. Cole : Essays in Social Theory, Oldbourne, London 1962) ଆମକୁ ଜାତୀୟତାବାଦର ଏହି ଦିଗଟି ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୱାସି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଇଉରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ପୁଲକିତ ଯୁଗରେ ଏହା ପ୍ରଧାନତଃ ସଂସ୍କୃତ ଉଚ୍ଚବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବ୍ୟସନ ବା ଫେସନ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଇଉରୋପର ଜନସାଧାରଣ ଏହାର ଧାର ଧାରୁଁ ନ ଥିଲେ ବା ଜାତୀୟତାବାଦ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର କୌଣସି ପରିପଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଭାବ ନ ଥିଲା । ତାପରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ଯୁଗ ଆସିଲା । ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ବରୁଣ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା । ସରକାର କହିଲେ ରାଜାଙ୍କର ବା ଶାସନାରୁ ଉଚ୍ଚବର୍ଗଙ୍କର ଏକାଧିକାରକୁ ନ ବୁଝାଇ ଜନାଧାରତ ଶାସନକୁ ବୁଝାଇଲା । ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ଏକ ନୂତନ ଆଗ୍ରହର ଉଦ୍ବେଗ ହେଲା । ଶାସନ ଓ ସମାଜ-ବିଧାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟମାନ ଲୋକତ୍ରରକୁ ଭେଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାତୀୟତା ଜୀବନସାଧ ପାଇଲା । ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ଅନୁଶୀଳନଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଜାତୀୟ ପ୍ରେରଣାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ । ଆପଣା ଜୀବନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ସ୍ଥାନ ରଖିପାରିଲେ । ଲୋକଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକସାଧାରଣଙ୍କ

ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦରତର ଗଢ଼ିବାର ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ରତ ନେଇ ହିଁ ଜାତୀୟତାର ପ୍ରେରଣା ଏକ ଲେକପ୍ରେରଣା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଲା ।

ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ତନୋଟି ସ୍ପୋଗାନ—ସ୍ଵାଧୀନତା, ସମାନତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ଵ ସମସ୍ତ ଇଉରୋପକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରି ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ପରିଣତ କରି ଏଗୁଡ଼ିକର ଭାଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଉରୋପରେ ଆଦୌ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଜାତି ବା ଗୋଟିଏ ଦେଶ କହିଲେ ଧାରାରେତଃ ଯେଉଁ ଲୋକସମୂହକୁ ବୁଝାଏ, ସେହିମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଶାଫନକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଵାଧୀନତା, ସମାନତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ଵର ଅନୁଶୀଳନ ନ ହେଲେ ଯେ ଏହିସବୁ ଆଦର୍ଶ କେବଳ ଅର୍ଥସ୍ଥାନ ପୋଥିସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହିବ, ଇଉରୋପର ଲୋକ-ନେତୃତ୍ଵ ନିମ୍ନେ ଏହି କଥା ବୁଝି ପାରିଥିଲା । ତେଣୁ ଏହି ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହିଁ ଯେଠି ଏକାଧିକ ଦେଶରେ ଜାତୀୟତାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା । (ପୃଷ୍ଠା-୨୦୪) ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୋଲଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, “କୌଣସି ଦେଶର ସରକାର ହିଁ ସେହି ଦେଶର ଲୋକସାଧାରଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଲୋକସାଧାରଣ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସରକାର ଉପରେ ଲୋକେ ମାଲିକ ହୋଇ ରହିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ମାଲିକ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ।”

ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ହିଁ ଜାତୀୟତାର ବିଧାୟକ ହୋଇ ରହିବ । ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସ୍ଵାଧୀନତା ଓ ଅଧିକ ସାର୍ଥକତା ସମ୍ଭବ କରାଇବା ଲାଗି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅନୁକୂଳ ଅବସର ଓ ବାତାବରଣ ରହିବା ଉଚିତ, ଦେଶର ସରକାର ସେହି ଅବସର ଓ ବାତାବରଣରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ । ଦେଶବାସୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ସରକାର ହାତରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଶର ସରକାର ତାହାକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ । ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର

ପ୍ରଧାନତମ ଇଦେଶ୍ୟ ଦୋଳି କହିପାରିବା । ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଦେଶର ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଡ଼ିପଥର ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ । ସରକାର ତଳାଉଥିବା ସବୁରୁଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚୁପ୍‌ମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଆପଣାକୁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି ବିଚାର କରି ବସିବେ ନାହିଁ । ଅଧମ ମଣିଷଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଏକଗୁଡ଼ିଆଭୋଗୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦମ ଅତିମାନବ ପରି ବିଚାର କରିବାର ଦମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ।

ଲୋକଜୀବନ ବା ଲୋକସାମ୍ୟକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ପରି ଧରିଯାଏ ତେବେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସେହି ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟିଏ ପାଖ । ସମାନତା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖ । ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ ଅନେକେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜନୀତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗ୍ରେଟ ନିଆଯାଏ । ପଇସା ଖରଚ କରି ମକଦ୍ଦମା ଜିତିଲେ ପରି ଗ୍ରେଟରେ ଜିତି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରାଜଧାନୀ ମଣ୍ଡାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି । ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସକାଶେ ସେମାନେ ଆମ୍ବୁବୁଦ୍ଧିର ଅଣସରଘରେ ରହି ଗ୍ରେଟ ଖାଆନ୍ତି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ରଥରେ ବସି ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତି । ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ହେଲେ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜାର ହେବା ଉଚିତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜା ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନାମାନ ସମାନ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଏହି ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକରୁ ସମସ୍ତେ ଲଭିବାନ୍ ହୋଇପାରିବା ଭଳି ଜାଣିପୁ ପ୍ରଭରେ ଏକ ସହଯୋଗକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା ହିଁ ସରକାର ତଳାଉଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ।

ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରଜା ମାତ୍ରକେ ସବୁର ଲାଗି ସମାନ ଅବଦର ଯୋଗାଇଦେବା ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସମ୍ଭବ ରହିବା ଉଚିତ, ତାହାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଉ ଜଣେ ବିଚାରକ କହିଛନ୍ତି, “କେବଳ ଏକ ରାଜନୀତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଲେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର କଦାପି ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଓ ତଦନୁରୂପ ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ହିଁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଆପଣାର ଧ୍ୟେୟ ବୋଲି ମାନିବ ।

ଏଥିଲାଗି ଆମକୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସମାଜର କେବଳ କେତୋଟି ବର୍ଗ ଲାଗି ଯେଉଁ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଓ ଅଧିକାରମାନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଲେପ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥଶକ୍ତିକୁ ମାତ୍ର କେତେ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଦାୟିତ୍ଵାନ୍ତର ଉତ୍ତୀଡ଼ିକ ଭାବରେ ନ ରଖି ତାହାକୁ ସମସ୍ତ ସମାଜର ସେବାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।” [R. H. Tawney : Equality—Allen and Unwin, London 1952]

ଡାକ୍ତର (R. H. Tawney) ଭାଷାରେ ମୁଣ୍ଡିମେୟ କେତେଜଣ ମଣିଷ ବୃହତ୍ତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାରରେ ବଞ୍ଚିତ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ କରି ଯେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣା ଲାଗି ଅର୍ଥ ଓ ଅବସରର ପାଳନଦାମାନ ମାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଗଲେ ଆମେ କୌଣସି ଜାତିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ଦେଶରେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହିଥିରୁ ହିଁ କୌଣସି ଦେଶ ବା ସମାଜ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ । ଜାତିର ଜୀବନଗତ ସ୍ତର ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ବା ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଜାତି ଆପଣାର ଅର୍ଥକୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ିପିଣିଆ ଜଣାପଡ଼େ । ଜାତି ଆଗରେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଗୁଣାତ୍ମକ ଧ୍ୟେୟ ରହିଛି ଓ ଜାତି ତାହାଉଦ୍ଵାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଜାତି ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିବା ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସାର୍ଥକ ଓ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ କରି ଗଢ଼ିବାରେ ହିଁ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥରାଶି ବ୍ୟୟିତ ହେଉଛି, ସେହିଥିରୁ ହିଁ କୌଣସି ଜାତିର ସତ୍ୟତାକୁ କଳନା କରାଯିବା ଉଚିତ । ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଓ ସମତାର ବିରଟ ଖାଇଗୁଡ଼ାକ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସେହି ଖାଇଗୁଡ଼ାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଜନଜୀବନର ନିୟମାନ ହେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାତିକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ନ କହି କେବଳ ବ୍ୟବ ବୋଲି ହିଁ କହିପାରିବା । ବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ

ଶିକ୍ଷାଦମ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ ଓ ଆପଣା ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ବଦଳରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଓ ଆପଣା ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରିପାରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ । ଜୀବନର ନିଷ୍ଠୁର ଚନ୍ଦ୍ରଦାସ କେହି ଦଳିହୋଇ ଯିବେ ନାହିଁ । ଯେ କୌଣସି ଜାତି ବା ଦେଶରେ ଏତିକି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲେ ଏ ଯୁଗର ଅନେକ ଅସମାନତା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଦୃଢ଼ ହେବ, ମଣିଷଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଓ ତାହାର ଜରୀଆରେ ଜାତି ଓ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେବ ।

ଉଚ୍ଚବେପରେ ଡେନ୍‌ମାର୍କ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଯେଉଁଠି କି ଗତ ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜାତୀୟତା, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଓ ସମାନତା ତିନୋଟି ଯାକର ସମ୍ବଳିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିଛି । ଜାତିକୁ ବଡ଼ କରିବା ଲାଗି ସେଠାରେ ଜାତୀୟତା ବାଦର ଅଫିମ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ । ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବସାଇବା ଲାଗି ରାଜାର ମୁଣ୍ଡିକାଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ ବା ସମାନତା ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଖଣ୍ଡା ଓ ବନ୍ଧୁକର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ି ନାହିଁ । ଏହି ସଫଳତା ଲାଗି ଆମକୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ କବିକୁ ହିଁ ଶ୍ରେୟଃ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କବିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ଲେଖିଥିବା ବା ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରଦଳ କରି ରଖିଥିବା କୌଣସି କବିଦ୍ୱାରା ଏକଥା ହୋଇ ନାହିଁ । ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ କବିଦ୍ୱାରା ଏହା ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟଦାଣ୍ଡି ବୁଲିଆସିଲେ କେବଳ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ହୁଏତ ଆମେ ସେହିପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରେରଣାବଳିଷ୍ଠ ସଙ୍କେତ ପାଇପାରିବା ।

ଡେନମାର୍କର କବି ଗ୍ରନ୍ଥ (Nikolai Fredrik Severin Grundtvig, 1783-1872)ଙ୍କ ଗୋଟିଏ କବିତା ହିଁ ଜାତିନିର୍ମାଣର ଯୁଗରେ ଡେନମାର୍କକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥମାର୍ଗର ସନ୍ତାନ ଦେଇଥିଲା । ସେହି କବିତାଟିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପରି ସାନ ଦେଶ ଡେନମାର୍କରେ ବଡ଼ ଓ ଉଚ୍ଚ ପଦ୍ମ ନାହିଁ, ନଦୀ ନାହିଁ ବା ହ୍ରଦ ନାହିଁ । ବଡ଼ ବୋଲି କହି ଗୌରବ ନେବାକୁ ଡେନମାର୍କରେ କିଛି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶରେ ଏକ ବୃକ୍ଷାକୁଳ ରହିଛି, ଯିଏ କି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି

ଆପଣାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶ୍ରମ ଦେଇ ଏହି ମାଟିକୁ ଚାଷ କରୁଛି, ମାଟିରୁ ସୁନା ଫଳାଉଛି । ଦେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ଚାଷୀର ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେବ, ଚାଷୀସମାଜକୁ ହିଁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେବ; ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ସମାଜରୁ ଏପରି ମାର୍ଗରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ଦେଶରେ ଅତି କମ୍ ସମ୍ବଳ ଥିବା ମଣିଷ କମ୍ ରହିବେ ଓ ଅତି ବେଶୀ ସମ୍ବଳ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସଖ୍ୟା ତାଠାରୁ ଆହୁରି କମ୍ ହୋଇ-ପାରିବ । କବିଙ୍କର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ସମାଜ ବଦଳାଇବାର ମୂଳ ପ୍ରେରଣା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଡେନମାର୍କରେ ଗତ ଶହେ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥଗତ ଜୀବନର ନିୟମନ ହୋଇଆସିଛି ଏବଂ ସାନ ଦେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଡେନମାର୍କ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାଣାଯୁକ୍ତା, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଓ ସମାନତା ତିନୋଟିଯାକ ପରିମାପକରେ ଆମ ଅନେକଙ୍କର ଆଦର୍ଶସ୍ଥାପନା ହୋଇ ରହିଛି । ଆପଣାର ଏକ ଲେଖାରେ କବି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆମ ଏ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ବାଧୀନତା ଓ ସଫ୍ୱର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ବଡ଼ କର୍କଶ ଭାବରେ ଗର୍ଜନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଯେ ସ୍ବାଧୀନତା ଓ ସଫ୍ୱର୍ତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେ କଥା କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଆଗରେ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ପରମର୍ଶମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେତୋକ୍ତର ଆଦର୍ଶ ରଜ୍ୟବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି ହିଁ ମୂଳତଃ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ଫଳରେ ସ୍ବାଧୀନତା ଓ ସଫ୍ୱର୍ତ୍ତର ତଥାକଥିତ ଅଭିଭାବକ ଓ ଚିତ୍ତାବଧାରକମାନେ ଆପେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମସାର କରି ପକାଉଛନ୍ତି । ଏଣେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିବା ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର କଷଣ ସହୁଥିବା ଲୋକସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଦାମ୍ଭିକ ଉତ୍ସାହିତକମାନଙ୍କର ଶାସନଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିବା ବ୍ୟଙ୍ଗତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହିଁ ଜୁଟୁ ନାହିଁ । ଲୋକସାଧାରଣ ଉତ୍ସାହିତକମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି; ସେହିମାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିନେଉଛନ୍ତି ।

ଗତ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଦେଶକୁ ରଜନୀତିକ ସ୍ବାଧୀନତା ଆସିଥିଲା । ଜାଣାଯୁକ୍ତା-ଯୁଗର ସକଳ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଅନୁଧ୍ୟାବନକୁ ଏକ

ଭୂମି ଯୋଗାଇଦେଇ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଥିଲା । ଗତ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ କାଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଶମତାର ରଜ୍ଜୁ ରହିଥିଲା, ସେହି ରଜ୍ଜୁର ମୋହପାଶଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମେ ନିଜେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ପଡ଼ିଲେ । ଜାତୀୟତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେବାଲାଗି ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ଦୃଢ଼ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ସମାନତା ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ସୁଯୋଗକୁ କର୍ମଗତ ସରଣି ବୋଲି ମାନିନେବା ଉଚିତ ଥିଲା । ମାତ୍ର ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ବର୍ଗତନ୍ତ୍ର ମୋଟା ହେଲା, ଅସମାନତା ଗୁଡ଼ାକୁ ଅତି ନିର୍ଲକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନତଃ ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ଜାତୀୟତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଭାଗ୍ୟରେ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଘଣିଲା । *

ଆଫ୍ରିକାର ଆଧୁନିକ ସାମାଜିକ ଛିତିର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜଣେ ନୃତ୍ୟବିତ୍ । U. R. Ehrenfels: The Light Continent, Asia, Bombay, 1969 ଜାତୀୟତାର ବିକୃତ ପରିଣତି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଆଧୁନିକ ଜାତୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାର ବିଚାର କରିପାରିବା । ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଦେଶୀଶାସନର କୁନ୍ତୀରକୁ ସିନା ଜାତି ଓ ଦେଶର ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଛି, ମାତ୍ର ତାପରେ ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଦ୍ଦନ୍ତ ଜାତୀୟତାବାଦରୂପୀ ସଂସ୍କୃତି-ସଂହାରକାରୀ ବଡ଼ ମାଛର ଧର୍ଷଣ ଓ ଲୁଣ୍ଠନ ସହିବା ହିଁ ସାର ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ବିପାକ ଫଳରେ ସ୍ୱଜନ-ଶୀଳ ସାନ ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାର ବିପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ପ୍ରାୟ ସବୁଠାରେ ଏହି ପୁରୁଣା କାହାଣୀଟିର ଅଭିନୟ ହୋଇ ଚାଲୁଛି । ଜାତୀୟତାର ଏହି ଅସଫଳ ଯୁଗରେ ଚାଲୁଥିବା

* । ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତୃତ୍ୱ ବଳରେ ବିଶେଷତଃ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ପରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଭାଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳିଯାଇଛି ଓ ତାର ମୂଳଦୁଆ ଆଜି (୧୯୭୭) ଦୃଢ଼ ଜଣାଯାଉଛି । ।—ସ]

ମହ୍ୟନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ମାଛ ସାନ ମାଛକୁ ଖାଇଯାଉଛି । ବିଗତ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନତଃ ବଡ଼ ମାଛଙ୍କ ସକାଶେ ହିଁ ସବୁ ଚାଲିଛି । ବିଧାନସଭା-ଠାରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଏହି ବଡ଼ ମାଛ ହିଁ ଉପୋଉ-ଛନ୍ତି, ସାନ ମାଛ ମରିଯାଉଛନ୍ତି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ଏହି ବଡ଼ ମାଛମାନେ ହିଁ ସବୁ ମାଡ଼ ବସିଛନ୍ତି ଓ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାଡ଼ବସିବାଲାଗି ଜାଗାୟୁ ଅଭିମୁଖରେ ଧୁମ୍ ମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟିକରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ବଡ଼ ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ବିନୋଦନର ନିମିତ୍ତ ବନିବା ସକାଶେ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ଫରମାସ ଦିଆଯାଇଛି, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟର ପୁରାତନ ପୋଖରୀମାନ ଉତ୍କଳା ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ବିଶେଷ ମୁଣ୍ଡି ଓ ବିଶେଷ ଅଟକଳଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବିଶେଷ ସ୍କୁଲ-ମାନଙ୍କରେ ବରୁ ଜାଆଁଳ ଛଡ଼ାହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ବଡ଼ ମାଛ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି । ଜାଗାପୂତାର ଏହି ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଉପେକ୍ଷକ ବା କପରି, ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବା କପରି, ମଣିଷ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଲାଗି ବାଟ ଫିଟିବ ବା କପରି ?

ଚୀନ ଦେଶର ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ଦାର୍ଶନିକ ଥରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, କୌଣସି ଜାତିର ଭୁଲାଦଣ୍ଡରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦବାଗ୍ର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ତା'ପରେ ରକ୍ଷୁର ସ୍ଥାନ ରହିବା ଉଚିତ ଓ ତା'ପରେ ଯାଇ ଶାସକ ବା ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରହିବା ଉଚିତ । ଆମ ଦେଶରେ ତେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷର ବିବିଧ ଉଦ୍ୟମର ମଧ୍ୟଦେଇ ତାହାର ଓଲଟାଟା ହିଁ ହୋଇଛି । ସବୁଠାରେ ଶାସକର ହିଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଚାଲିଛି । ରକ୍ଷୁ ଶାସକ ଲାଗି ମୂଳତଃ ଏକ ଡାକବଙ୍ଗଳାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଓ ଜନସାଧାରଣ ଅନୁସରଣିଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଜାଗାପୂତାର ଉତ୍ସାହସଭା ପ୍ରଧାନତଃ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗସଭାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଜାତିର ଶାସନ ଏଣିକି ଯାହା ହାତରେ ରହୁନା କାହିଁକି, ତାକୁ ଏହି ସବୁ କଥା ଅବଶ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ । ଏତିକିବେଳେ ମନ କହୁଛି, ଏ ଦେଶ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପରି ଜାତୀୟ ଖର ଦରକାର । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସରସ ଓ

ଷୋଳମାସ-ସମ୍ବଳିତ ବକ୍ତୃତା ଦେଉଥିବା ପଣ୍ଡିତ, ଅଧ୍ୟାପକ ବା ଭୁଞ୍ଜ-
ନେତା ଦରକାର ନାହାନ୍ତି । ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ତଳେ ରୁଷିଆ
ଦେଶର ଟଲ୍‌ଷ୍ଟୟ ଚିନ୍ତାଗର୍ଭ ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରମାଦ ବିଷୟରେ
ଆମକୁ ସତର୍କ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପ୍ରମାଦ
ଘଟିଲେ ରଷ୍ଟ୍ରାୟତନ ଓ ରଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ର ଶାସନର ବାହାରେ ମଣିଷର ଆଉ
କୌଣସି ଅର୍ଥ ହିଁ ରହେ ନାହିଁ । ମଣିଷ ହେବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଜାତିର
ଖ ଆଡ଼ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଯାଏ । ମଣିଷ ଯେ ମୂଳତଃ ଭାରତୀୟ,
ବଙ୍ଗାଳୀ ବା ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ଯେ ମୂଳତଃ ଜଣେ ମଣିଷ, ଅର୍ଥାତ୍
ତା'ର ଯେ ବିବେକ ରହିଛି, ବିଚାର ରହିଛି, ଭଲ ପାଇବାର ଶକ୍ତି
ରହିଛି, ଆପଣାର ମଣିଷ ଜୀବନକୁ କୌଣସି ଏକ ସାର୍ଥକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଦିଗରେ ଅନୁଧ୍ୟାବିତ କରାଇବା ଲାଗି ତା'ର ଯେ ଏକ ସର୍ବମୂଳ ଅଧିକାର
ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ବିଧାୟକମାନେ ତାହା ପାସୋରି
ପକାନ୍ତି । ମଣିଷର ପେଟ ପୂରେ ନାହିଁ । ମନ ବା ହୃଦୟ କିଛି ପୂରେ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜାତୀୟତା ନାମରେ ଅମଣିଷ ଶାସକର ଅମାର ଭର୍ତ୍ତି ହୁଏ ।
ଏହି ପ୍ରମାଦର ପ୍ରତିବିଧାନ ସ୍ବରୂପ ଟଲ୍‌ଷ୍ଟୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ରଷ୍ଟ୍ର ଓ
ଜାତୀୟତାସମ୍ବନ୍ଧୀ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟବଦନ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର
କରି ଶିଖିବା ଲାଗି ସେ କହିଥିଲେ । ସକଳ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ବ ଓ ଦାୟତ୍ବ
ସହିତ ଅସହଯୋଗ କରିବାର ବାଟ ବଢାଇଥିଲେ ।

ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ
ସହିତ ଅସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ରଜନୀତି, ସାହିତ୍ୟ,
ଶିକ୍ଷାପ୍ରୟୋଗ ଓ ଧର୍ମାଦର୍ଶ ପଛରେ ଆମେ ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି
ଅସହଯୋଗର ବ୍ୟଞ୍ଜନାଟିକୁ ଠଉରାଇ ନେଇପାରିବା ଏବଂ ଏହି
ଅସହଯୋଗର ପଛରେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମଣିଷ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ତାଙ୍କର
ଅଜସ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନକୁ ବି ଠଉରାଇ ନେଇପାରିବା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି
ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ପୁନର୍ଜୀବନ ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ପ୍ଳାବନରେ
ଭଗିରଥ ହେବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବି ଦରକାର ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର କେତୋଟି ଦିଗ

ଡାକ୍ତର ରାଧାନୋହନ ନନ୍ଦ

[ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଗ୍ରହ ଥିଲାବେଳୁ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ଲେଖକ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି । କଲିଙ୍ଗର ‘ଉଦୟଗିରି’ ଓ ପ୍ରଜତନ୍ତ୍ରର ‘ମୀନାବଜାର’ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଆଶା କରାଯାଏ, ସମୟ, ସୁଯୋଗ ଓ ସୁବିଧା କ୍ରମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ । ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର କେତୋଟି ଦିଗ ତଥା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ସେବା, ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ଜାତୀୟତା ଓ ମହାମନୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସ]

ଉତ୍କଳ ମାତାର ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଯୋଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନ ଆଜୀବନ ଦେଶ ଓ ଦଶ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳାର୍ତ୍ତ କରି ଆଜି ଅମର ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ‘ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ’ ଅନ୍ୟତମ । ପଙ୍କଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାତ ହେଲା ଉକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ର ‘ସୁଆଣ୍ଡୋ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମ, ଅନ ଦୂତ, ଅପରିଚିତ ପିଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରତିଭା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବଳରେ ‘ଉତ୍କଳମଣି’ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଥିଲା ଏକ ମହାମାନବର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, ଯାହା ଖୁବ୍ କୃଷି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚିତ ହୁଏ । କାରଣ ତାହା

ଥିଲା ନୈସର୍ଗିକ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଶୁଭ୍ର, ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ । ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବିଚିତା ନ ଥିଲା; ପରନ୍ତୁ ତାହା ଥିଲା ସ୍ୱତଃସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହୋଇ ଥିଲା ସମାଜ-କେନ୍ଦ୍ରିକ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଜଣାଇ ଦେଇ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧ ଓ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ଆତ୍ମସୁଖପରତାର ପକ୍ତିଜ ଜଳବାୟୁରେ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇ ନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା । ଦ୍ରୁମ, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗରୂପୀ ପୁଷ୍ପରେ ତାହା ବିମଣ୍ଡିତ ଥିଲା । ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ନିଜ ଆତ୍ମାର ସମାବସ୍ଥିତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର । ତେଣୁ ହୃଦୟର ଉଜ୍ଜ୍ୱାସ ଆବେଗରେ ସେ ଗାଇଥିଲେ—

“ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ
ବିଶ୍ୱ ହିତେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ,
ସବେ ଆମ୍ଭେ ଏକ ଶିଶୁର ଚନ୍ଦାନ
ସାଧ ବିଶ୍ୱ ହିତ ତେଜ ଅଭିମାନ ।”

ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର ସାମୟିକ ଆବେଗର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନ ଥିଲା । ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦର୍ଶନ, ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ । ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମର ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଧାରର ତରଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ହୃଦ ଉପକୂଳ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମରସାସ୍ମିତ କରିଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ—

“ପ୍ରେମ ଭାବ ଯାର ଅନ୍ତରେ ପୁରୁତ
ସବ ପ୍ରାଣୀ ହୃଦ ତା ହୃଦେ ଅଙ୍କିତ
ସବ ଅନୁଭୂତି ସବ ଭୂତେ ତାର
ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର ।”

ଗୋପବନ୍ଧୁ ବହୁ ସମ୍ବଳର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ । ଲଜ୍ଜା କରିଥିଲେ ସେ ହୁଏତ ସୁଖସନ୍ତୋଷର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିପାରିଥାନ୍ତେ ।

କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ସୁଖ, ସମ୍ମୋଗ, ଭୋଗ ଓ ବିଳାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ‘ଜାତି-ପ୍ରେମ ବହି’ରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜୀବନ କୋଟିଏ ଲେକକ୍ଷପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ତେଣୁ ଦେଶ ଓ ଦଶର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସାଧନାର ମହାବ୍ରତରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଜାଣିପୂ ଜୀବନର ମହାପ୍ରବାହରେ ସେ ବିଲୀନ କରିଦେଇଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରିରଦା ହୃଦୟରୁ ଝରିଥିଲା —

“ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ
ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ।
ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼ି
ପୂରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼ି ।”

X

X

X

“ଏକର ବିନାଶେ ଅନେକ ପ୍ରକାଶେ
ସୃଷ୍ଟିର ଏ ନିଜ୍ୟ ବିଧି
ଏକର ଯା କ୍ଷୟ ଅନେକେ ଉଦୟ
ଅନେକେ ଏକର ସିଦ୍ଧି ।”

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜାତିପ୍ରୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା । ଜାତିର ସବାଜୀନ ଉନ୍ନତି କଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଳ ହୋଇ ଉଠି-ଥିଲା । ତେଣୁ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ରେଗିଷ୍ଟରରେ ଡାକକରି ସେ ଅନେକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାମୋଚନ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହୋଇଥିଲେ । ଲଟସଭାରେ ‘ମୂଠି’ ଶାଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ଯେଉଁ ବିକଳ ହନ୍ଦନ କରିଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ବିକଳତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଣିପୂ ନେତାଙ୍କ-ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ବିରଳ କହିଲେ ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ହେବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ମମତା ଥିଲା ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜାଣିପୂତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା । ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଜାଣିପୂତା ହିଁ ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମ ହିଁ ଜାଣିପୂତା ।

ତେଣୁ ତାହା ଆର୍ତ୍ତ ସାଧୁ ଓ ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ଧକୈନ୍ଦ୍ରକ ନହୋଇ ଥିଲା ଈଶ୍ଵରକୈନ୍ଦ୍ରକ । ସେ ନିଜର ଜାଣପୂ ତାକୁ ଈଶ୍ଵରଭୀମୁଖୀ, ଚନ୍ଦ୍ରପୁ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ କରି ପାରିଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ କହିଥିଲେ—

“ଦେଶବାସୀଙ୍କର ହେଲେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି
ସତ୍ୟେ ଅନୁରାଗ ଧର୍ମେ ଦିବ୍ୟବୁଦ୍ଧି
ମେଣ୍ଟିବ ଦୁର୍ଗତି ଦୁଃଖ ଯିବ କ୍ଷୟ
ଅସିବ ସୁଦିନ ହେବ ସୁଖୋଦୟ ।

ତାଙ୍କର ଏହି ଧର୍ମପ୍ରାଣତାରେ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ନଥିଲା, ପରନ୍ତୁ ଥିଲା ମାନବକତା, ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପକତା ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳତା । ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନ୍ତଃପୁରୁଷ ନିରନ୍ତର ସେହି ସନାତନ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଅକ୍ଷୟ, ସନାତନ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା । ଆବେଗର ସହିତ ସେ ଲେଖିଥିଲେ—

“ଜାଣେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପରାଣପତି
ସୁନ୍ଦର, ସତ୍ୟ, ଶିବ ଅଗତିଗତି
ରହିଛି ନିତି ତାଙ୍କ ବାଟ ଅନାଇ -
ହୃଦ ପଲଙ୍କେ ଫୁଲ ଶେଯ ସଜାଇ ।”

ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଥିଲା ଈଶ୍ଵର ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନର ଏକ ସଞ୍ଜୋଜକ ।

ହିନ୍ଦୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ । ବକ୍ତ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଵରରେ ସେ କହୁଥିଲେ—

ହିନ୍ଦୁ ମୂସଲମାନ ବୌଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ
ଶିଖ ଜୈନ ଯେତେ ଭାରତ ସନ୍ତାନ ।

ସବେ ଆମେ ଏକ ଶିଶୁର ସନ୍ତାନ
ସାଧ ବିଶ୍ୱ ହିତ ତେଜ ଅଭିମାନ ।”

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଟଙ୍କ, ଅଭିମାନ, ଅହଙ୍କାର ଓ ବଡ଼ମାର ବହୁ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିଲେ । ନିରଳସ, ନିରାଶ୍ରୟ ଜୀବନର ମହନୀୟତାକୁ
ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା ଓ ଉଦାରତା । ନିଜକୁ ସେ ସର୍ବଦା
ଅତି ଶୂନ୍ୟ ଓ ଅକିଞ୍ଚନ ମନେକରୁଥିଲେ । ନିଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ
ଧାରଣା ଥିଲା, ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ମୁଁ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନୁଚର
ତୁମ ଅକିଞ୍ଚନ ଆତ୍ମୀୟ ଯୋଦର ।”

ଗୋପବନ୍ଧୁ କେବଳ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ
ଆଦର୍ଶବାଦ ଓ ବାସ୍ତବବାଦର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଥିଲା । ସେ
ଥିଲେ ତପସ୍ୱୀ କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗୀ । ତ୍ୟାଗ, ତୃଷ୍ଣା, ସେବା ଓ ପ୍ରେମ
ଥିଲା ତାଙ୍କର ମହାନ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ଉପାଦାନ । ‘କର୍ମଶ୍ୟବାଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ’ ଶାବ୍ଦରେ
ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଗାରିଥିଲେ—

“ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଇ କେବଳ ବର୍ଷ, ମାସ, ଦିନ ଦଣ୍ଡ
କର୍ମେ ଜୀବି ନର, କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ।”

ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ନିରାଶ୍ରୀ ଆଶାବାଦୀ । ଶତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ
ସେ କେବେହେଁ ସ୍ୱୀୟ ଅଭିଳାଷରୁ ଦୂରତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ । ଶତ
ବିଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ସେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ଧକାର
ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ପାଉଥିଲେ । ତେଣୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଶ୍ୱାସନାର ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ସେ କହିଥିଲେ—

“ସୁଖ ଦୁଃଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୂରେ ନିରନ୍ତର
ଏକ ପରେ ଆନ ଆସିବ ନିକର ।”

ସେ କେବେହେଁ ପଳାୟନପତ୍ନୀ ବା ବିଷାଦବାଦୀ ନ ଥିଲେ,
ବରଂ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ମନେ କରୁ-
ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେ ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦର ସମ୍ଭାବନ ପାଉଥିଲେ ।
ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ—

“ବିପଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କସଟି ପାଷାଣ
ପରଖନ୍ତି ତହିଁ ନର ହୃଦ ଟାଣ ।”

ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ
ଯେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ଏକ ଅପୂର୍ବ, ଅନୁପମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ।
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଧନାରେ ଭରି ରହିଥିଲା ଆନ୍ତରିକତା, ନୈଷ୍ଠିକତା,
ନୈସର୍ଗିକତା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣତା । ‘ତ୍ୟାଗରେ ଶ୍ରେଗ’—ଏହା ହିଁ ଥିଲା
ତାଙ୍କର ଚରମ ଆଦର୍ଶ । ତାଙ୍କର ମାନବପ୍ରୀତି କୌଣସି ପ୍ରଦେଶ ବା
ଦେଶର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ।
ତାଙ୍କର ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଉକ୍ତି —

“କାପୁ ରୁଷ ପରି ମରିବା ଜଗତେ ନୁହେଁ ନର ପଞ୍ଚରୁଷ
ପରହିତ ସାଧୁ ମରେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେହି ଏକା ସୁପୁରୁଷ ।”

ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରତି ହିଁ ପ୍ରୟୁଜ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିମାପକ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୁଗର ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର

ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ

[ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜଗୁରୁ ବଂଶର ସୁସନ୍ତାନ ଶ୍ରୀ ରାଜଗୁରୁ କେବଳ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଇତିହାସ ଗବେଷକ ବା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି, ଔପନ୍ୟାସିକ, ଗାଳ୍ପିକ ଓ ନାଟ୍ୟକାର ମଧ୍ୟ । ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗର ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ଉପାଦେୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ “Inscriptions of Orissa” ଓ History of the Ganges” ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରାଛନ୍ତି । ସପ୍ତଦି ୧୯୭୭ରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମ୍ମାନସୂଚକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି । ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥଜୀବନର ଅନୁଭୂତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗ୍ରନ୍ଥସମାଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ ତା ଉପରେ ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋକପାତ କରାଛନ୍ତି ।—ସ]

ଆଜିକା ପ୍ରାୟ ୫୦ ବର୍ଷ ଆଗେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପାଇ ନ ଥିଲେ, ୪ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବଙ୍ଗଳା, ବିହାର, ମାଡ୍ରାଜ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ଅଗଣେ ଦୁଃଖନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଭେଗୁଥିଲେ, ପୁଣି ଆକୁଳ ପ୍ରାଣରେ ‘ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ’ କରିଆରେ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ—ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ଏ ଦେଶର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଶପ୍ରାଣ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଜାତିର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା

ଫଳବତ୍ତା କରିବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଓରଫ ମିଷ୍ଟର ଦାସ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେତେବେଳେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ (Non Co-operation Movement)ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ସଙ୍ଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଥିବାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ୍ ସରକାର ତଥା ସାମନ୍ତ ରଜା ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ବିଷଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ି ବହୁ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଭୋଗିଥିଲେ । କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଜମିଦାର ଓ ରଜା ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବାକୁ ସାହସ କରୁଥିଲେ । କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ୍ ସରକାରଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟିର ଶରବ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଭୂଷା ଭୂଞ୍ଜିରେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ମାତ୍ର ସପ୍ତମରେ ମଞ୍ଜୁର ଓ ଚେମ୍ବୁଫୋର୍ଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ “ସନ୍ଧିଲମ୍ବା” ଜରିଆରେ ଦେଶମିଶ୍ରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଧାରଣ କଲା । ଏଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଗଣିଲେ । କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୋଧହୁଏ ବକ୍ସିନା ଅଞ୍ଚଳନିବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସପକ୍ଷରେ କେତେଦୂର ରହିଛି ତାହା ଜଣିବାକୁ ଗୋଟିଏ କମିଶନ ଗଢ଼ାହେଲା । ଏ କମିଶନ୍ “ଫିଲିପ୍ ଓ ଡ଼ଫ୍ କମିଶନ୍” ନାମରେ ପରିଚିତ । ୧୯୨୪ ମସିହାରେ * ଏ କମିଶନ୍ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ତତ୍କାଳୀନ ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା (ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୟପୁର ବା କୋରାପୁଟ) ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଜମିଦାର ଅଞ୍ଚଳରେ ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ କେତେକ ଖାସମାହଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କଲେ । ଏହା ଫଳରେ ସେହି ସେହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ

* ପ୍ରଥମ ସମ୍ବରଣରେ ୧୯୨୭ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ସ୍ବୟଂ ଫିଲିପ୍‌ଙ୍କ ଲେଖା ଓ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ଲେଖା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶନା ଦେଖାଦେଲା । ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ମୋର ସ୍ମରଣ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଫିଲିପ୍-ଡ଼ିଫ୍ କମିଶନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଯିବା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୁଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଥିଲି । ଆମର ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ-ସଂସଦ ଥିଲା । ସେଥିର ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାଏ । ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାନ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଲଗାଇ କ୍ଳାସରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ । ମାତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଟୋପି ଲଗାଇ ଯିବାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ନ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତେଲୁଗୁ ହେଉମାଷ୍ଟର ଆଇ: କାନକାଚଲ୍‌ଙ୍କ କଠୋର ଶାସନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ । ଏକଥା ଦିନେ ଆମର ଛାତ୍ରସଂସଦରେ ଆଲୋଚିତ ହେଲା । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ କଲୁ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର କେହି ହେଲେ ଟୋପି ପିନ୍ଧି କ୍ଳାସକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ ।

ସବୁ ଯୁଗରେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଛାତ୍ର-ସଂସଦର ଯେପରି ମନୋଭାବ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ଆମର ସକଳ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଭଲ୍ ନଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦାମ ଜଳୋଦ୍ଭାସ ଯେତେ ଅଧିକ ବାଧା ପାଏ, ତାର ଭାଷଣତା ଓ ପ୍ରଖରତା ତେଜସ୍ବ ଅଧିକ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଏ । ପ୍ରକୃତିର ଏ ନିୟମ ସଙ୍ଗେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୁଲମୟ । ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶାସନ ଯେତେ କଠୋର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଛାତ୍ର-ସଂସଦ ସେଥିରେ ଅବନତି ହେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ତା’ ପ୍ରାଣରେ ଦେଶମାତୃକାର ଭାବ ଓ ଜାତୀୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା ।

ଯେଉଁ ଦିନଟି “ଟୋପି-ବର୍ଜନ-ଦିବସ” ରୂପେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ସେଦିନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ଦେଖାଗଲା —କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଲଗାଇ କ୍ଳାସକୁ

ଯାଇ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବଡ଼ ବିଚଳିତ ହେଲେ । ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇତିହାସ କ୍ଲାସରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଗଲା । ଗବର୍ମିଣ୍ଟି ଆନନ୍ଦରେ ଆମେମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଆସିଲୁ । ସେତେବେଳେ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ—ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଏସ୍. ରାୟ । ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଲତରୁ ଫେରିଆନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଅଜା ସୁନାମଧନ୍ୟ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଉଦାର ରକ୍ତ ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ ବହୁଥିଲା । ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ—“ତୁମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସରେ ଯାଇ ବସ । ମୁଁ ଏଥିର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ।” ଆମେ ସବୁ ବିଜୟଗବରେ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ କ୍ଲାସରେ ଯାଇ ବସିଲୁ । ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସକୁଲର ଆସିଲା, “ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରମାନେ ଟୋପି ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ।” ଏଥିରେ ତେଲୁଗୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିମର୍ଷ ହୋଇପଡ଼ିଲେ; ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ନିଜେ ଘୋର ଅପମାନିତ ହେଲେ ।

ଆମ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପାରଲାମେଣ୍ଟରୀ ମହାବଳଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ନିଜେ ମହାବଳା ଥିଲେ କଲେଜ-କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ । ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମହାବଳାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ । ପରେ ଶୁଣାଗଲା ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମାତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଦ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମହାବଳା ସେଥିରେ ତୃପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ । ତଥାପି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ଦେଖି ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରମାନେ ଟୋପି ବଦଳରେ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ପାଗ (National turban) ପିନ୍ଧି କ୍ଲାସକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଶେଷରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଏ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନାଲି ରୂଦର କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ।

ଏ ଘଟଣାର ଅଳ୍ପ କିଛିଦିନ ପରେ (୧୯୨୪ ମସିହାରେ) * ‘ଫିଲିପ୍ ଡ଼ର୍-କସିଗନ୍’ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିବା ସମ୍ବାଦ ଆମେ

* ଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶେଷରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ବାଦକାୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ପାଇଲୁ । ‘ଓଡ଼ିଆ ଗୁପ୍ତ ସଂସଦ’ ଗୋଟିଏ ଜାଣପୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜୟ ଲଭ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସହଯୋଗ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ତା ଲଭିଲେ । ‘ସାହିତ୍ୟ-ସଂସଦ’ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସଭା କରି ‘କମିଶନ୍’ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଆମ ପକ୍ଷରୁ କଅଣ ସବୁ କରିବାକୁ ହେବ ସେଥିର ଗୋଟିଏ ମସୂଦା କରିଥିଲୁ । ସେତେବେଳେ ପାରଳାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ନାଟ୍ୟାଭିନେତା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆପନା ପରିଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ମଠରେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ଓ ଶିଆସିଆର ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରୁଥିଲେ । ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ ପ୍ରଭୃତି ଯେତେ ଯେତେ ନେତା ପାରଳା ଗସ୍ତରେ ଯା’ନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଥିଲା—ପରିଜ୍ଞାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ରସିକରଜ ମଠ । ସେଠାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଗୁପ୍ତମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ସେସବୁ କରୁଁ । ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ପାରଳାର ମହାରଜା ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଅବସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଫିସର ତଥା ଆନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ ପରିଜ୍ଞାଙ୍କ ମଠ ହିଁ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ । ବଙ୍ଗଳାର ଔପନ୍ୟାସିକ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରଚିତ “ଆନନ୍ଦମଠ”ର ଆଦର୍ଶରେ “ପରିଜ୍ଞାଙ୍କ ମଠ” ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଏକ ଜାଣପୁ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଦିନେ ଶ୍ରୀ ରସିକରଜ ମଠରେ ବସି କେତେକ ଗୁପ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଲାଗିଛୁ, ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପାରଳା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ଭାର ଆମର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା । କଂଗ୍ରେସ ସଭା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ଚାଲୁ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସୁଖି ଫିଲିପ୍ ଓ ଡ଼ିଫ୍-କମିଶନ୍ ଆଗରେ ଆମ ପକ୍ଷରୁ କିପରି ‘ସ୍ମାରକପତ୍ର’ (Memorandum) ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସୁପରାମର୍ଶ ଲାଭ କରିବା

ଅଭିଳାଷ ଆମର ରହିଥିଲା । ଗୁପ୍ତମାନେ ‘ବାନରସେନା’ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସବୁ ଯୁଗରେ ପ୍ରୟତ୍ନ; କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପତ୍ତା ଦେଖାଇଦେବା ଭାର ବିଚାରଶୀଳ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ । ଏ ସତ୍ୟଟି ସବୁ ଯୁଗରେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଆୟୋଜନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ ।

ଯଥା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀ କେତେ ଜଣ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ । ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପୁଲିସ ଓ ସି. ଆଇ. ଡି. ଦଳ ଲାଗିଥାନ୍ତୁ । ମହାରାଜାଙ୍କ କଲେଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କମ୍ପା ମୁଁ ନିସିପାଲଟି ମଇଦାନରେ ସଭା କରିବା ଅନୁମତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ ଗୁପ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଘୋର ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲୁ । ଏକଥା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆପନା ପରିଚ୍ଛାଙ୍କୁ କହିଲୁ । ସେ ହସି ହସି ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ—“ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଅନୁମାନ କରିଥିଲି । ତେଣୁ ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ରହିବା ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଆମ ମଠରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିଛି । ଭଲ ହେଲା । ଆମେ ଏଠି ନିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବା । ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳିଲା । ସମସ୍ତେ ଅପାର ଉତ୍ସାହରେ ତୋରଣ ସଜାଇ ଦେଇ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ପରିଚ୍ଛା ମଠରେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲୁ ।

ସେଦିନର ଘଟଣାବଳୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରହସ୍ୟୋଦ୍ଧାରକ ଉପଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଘାଟ ୪୦ ବର୍ଷ ପରେ ସୁଦ୍ଧା ହେଉଛି କାଲି ପରି ନୋ ସ୍ମୃତି ପଥରେ ଉଦ୍ଧତ ହେଉଛି । ପରିଚ୍ଛାଙ୍କ ମଠରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁକ୍ତାକାଶ-ସଭା ନ କରି ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା । ସଂହିତା-ସଂସଦର କେତେକ କର୍ମୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଫଲୁଙ୍ଗରେ ବସି ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ, ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପାଇଥିଲୁ ସେଥିରୁ କେତୋଟି ନିମ୍ନରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦିଆଗଲା :—

ପ୍ରଶ୍ନ—କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନର ତୁଙ୍ଗ ସମ୍ମେଳନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ?

ଉତ୍ତର—କଂଗ୍ରେସ ଏକା ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ । ଏହା ଗୋଟିଏ ମହାଭାରତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ । ସବୁ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଗିରଖି ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କ କବଳରୁ ଶରତକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ପ୍ରଶ୍ନ—ତା'ହେଲେ କ'ଣ ସୀମା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ?

ଉତ୍ତର—କିଏ କହିଲା ? ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଭୟ ସମାନ । ମଗର କ'ଣ ଏକା ଲୁଣି ପାଣିରେ ରହେ—ମିଠା ପାଣି ତାକୁ ସୁଦ୍ଧାଏନି ? (ହାସ୍ୟ)

ପ୍ରଶ୍ନ—ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶୁଦ୍ଧମାନେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ?

ଉତ୍ତର—(ହସି ହସି) କାହିଁକି ? ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି !

ପ୍ରଶ୍ନ—କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ମହାଭାରତୀୟ-ପଥର ପଥକ । ସେମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର, ବଙ୍ଗ, ବିହାରୀ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶର ଶରମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମାତ ଲଗିବ, ତାହା କରିବାକୁ ଯିବେ ?

ଉତ୍ତର—(ହସି ହସି) ଜଣେ ଶର୍ଯ୍ୟାସୀ ପୁରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯଦି ଗଣେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିମଳା, ଲୋକନାଥ ଏ ସମସ୍ତେ ତା ପ୍ରତି ଖସିପା ହେବେ ହୁଅନ୍ତୁ—ସେଥିରେ ଶର୍ଯ୍ୟାସୀର କି ଯାଏ ଆସେ ?

ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଛଳରେ ବହୁ ଉପଦେଶ ଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଶେଷରେ ଟିକିଏ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି ଗନ୍ଧାର ସ୍ଵରରେ କହିଲେ, “ବାପାମାନେ, ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ‘ଓଡ଼ିଆ ଜାତି’ ଗଢ଼ିବ । ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜାତିର ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଛି; ଯେଉଁ ଦୁଃଖ-ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ି ସେ ଆଜି ବିକଳାଙ୍ଗ; ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ କଷାଦାତ ସେ ସହର; ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପହାସର ଆଜି ସେ ଶରବ୍ୟ, ସେଥିରୁ ତମ ମାତୃଭୂମିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଭାର ତୁମମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ । ତେଣୁ, ତୁମ ପାଠପଢ଼ି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରି ଦେଶର ଓ ଦଶର ଉପକାରରେ ବ୍ରଜା-ହୁଅ, ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ।”

ରାତି ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା । ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସେ ମହାବାଣୀ * ଆମର ତରଳ ସ୍ତୁତି ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା

— [ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରନ୍ଥସମାଜକୁ ସ୍ନେହ ଓ ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ଉପଦେଶ ଛଳରେ ନାନା ମହତ୍ତ୍ଵ ବାଣୀ ଶୁଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ* ମାନବ ରୂପେ ଗଢ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୋମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟବଳତା, ନିଷ୍ଠାସୂତା ଓ ଉଦ୍ୟୋଗିନୀତା ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କରି ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ଥରେ ‘ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ କବିତାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ—

“ହେ ଗ୍ରନ୍ଥମଣ୍ଡଳି କର କେତେ ବାହାଦୁରୀ
ଦେଶର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପକାଅ ତ ହୁରି ।
ହିସାବ କିତାବ ବେଳେ ଗଲା ଏବେ ଜଣା
ତୁମ ଦେଶ ଅନୁରାଗ ଜନ୍ମନ୍ୟ ଛଳନା ।”

ସୁତରାଂ ସାମ, ଦାନ, ଦଣ୍ଡ, ଭେଦ ଯେ କୌଣସି ମାନ୍ଦରେ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଦେଶ ଓ ଦଶର ଉନ୍ନତି କଲେ ଗ୍ରନ୍ଥସମାଜକୁ ଆଦର୍ଶ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
—ସଂକଳକ]

ତା ଆରବିନ ଆମେ ସେହି ମହା ପୁଣ୍ୟପୀଠରେ ଶପଥ କଲୁ—“ଓକଳ ଜନମାର ମଜନ ମୁଖରେ ହାସ୍ୟ ପୁଟାଇବାକୁ ଆମେ ଯେ ଯାହାର ଶକ୍ତି ଅନୁପାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପିବୁ ।” ଏହି ମହାଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କେତେଦୂର ଆଗେଇଛି, ତାହା କଳନା କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ସଂପାଦକୀୟ ଟିପ୍ପଣୀ

୧୯୩୩ ମସିହାରେ ମି. ସି. ଏଲ୍. ଫିଲିପ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବଦଳି ହୋଇଗଲା ବେଳ କଟକ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଦାୟ ସମ୍ବେଦନାର ଉତ୍ତରରେ ସେ ନିଜେ ଦେଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନିମ୍ନରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା :—

“Our recommendations in the committee report of 1924 was mostly guided by the views and wishes of the Maharaja of Parlakimendi, the leading Zamindar of Ganjam. * * * The Maharaja is great protagonist of the Oriya cause as I found it in our tours of Ganjam district in 1924.”

ଫିଲିପ୍-ଡଫ୍ କମିଶନ ୧୯୨୪ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳ ଗନ୍ତ କରିଥିବା ଓ ସେହି ବର୍ଷ (୧୯୨୪)କୁ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା କଥା ଉକ୍ତ ବିବୃତ୍ତିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ । ପୁଣି “ଧରଣୀ”ର ୧୯୭୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଫିଲିପ୍-ଡଫ୍ କମିଶନ ୧୯୨୪ ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗନ୍ତ କରିବା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

ଫିଲିପ୍-ଡ଼ପ୍ କମିଶନ ଓ ପାରଳାର ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର

ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚରଣ ସାହୁ ବି. ଏ., ବି. ଏଲ୍.

[ପାରଳାଟଙ୍କମିଶ୍ରିର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥବିଭାଗୀୟ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଜଣେ ଉନ୍ନତ ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ ଓ ନିଷ୍ଠାପର ପାଠକ । ସେ ଏଇ ସକଳନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପାଠକରି ଏହି ଲେଖାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମୟରେ ପାରଳାର ଛାତ୍ରମାନେ କିଭଳି ଦେଶସେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଥିଲେ ତାର ନମୁନା ମିଳେ ।—ସ]

“ଯୁଗପୁରୁଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ” ପ୍ରଥମ ସଫରଶ ବହିରେ ଲବ୍ଧ. ପ୍ରକୃତ ଗବେଷକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପଢ଼ିଲି । ସେଥିରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ମନେହୁଏ ।

ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—“୧୯୨୭ ମସିହାରେ ଏ କମିଶନ (ଫିଲିପ୍ ଓ ଡ଼ପ୍ କମିଶନ) ମାଦ୍ରାଜର ତତ୍କାଳୀନ ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା (ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୟପୁର ବା କୋରାପୁଟ) ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଜମିଦାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ କେତେକ ଗାସମାହାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କଲେ ।”

ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଫିଲିପ୍-ଡ଼ପ୍ କମିଶନ ୧୯୨୪-୧୯୨୫ ପାଠ୍ୟ ବର୍ଷକ ବର୍ଷ । ଋତୁରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯୨୪ ମସିହା ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ କଲେଜ ସ୍କୁଲରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ବିଭାଗରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି । ଫିଲିପ୍-ଡ଼ପ୍ କମିଶନଙ୍କ ଗସ୍ତବେଳେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି ଗଢ଼ା

ହୋଇଥିଲା । ଡକ୍ଟର କମିଟିରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଯୁଗଳକଣୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ
(ସେତେବେଳେ ପାରଳା କଲେଜର ବଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ), ସ୍ୱର୍ଗତ
ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର (ସେତେବେଳର ପାରଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱର୍ଗତ
କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ), ସ୍ୱର୍ଗତ ହରଲଲ ବର୍ଦ୍ଧନ (ସେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲର
ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ) ସମେତ ପାରଳାର ଅନେକ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ।

ଡକ୍ଟର କମିଟିରେ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଯେ ହାଇସ୍କୁଲ ବିଭାଗର ନବମ,
ଦଶମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ
ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ବାହିନୀ ଗଠାହେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଦଳରେ
ଦଶ ଜଣ ଲେଖା ଛାତ୍ର ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ଜଣେ
ଅଧ୍ୟାପକ ରହିବେ । ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ
କଲେଜର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ କଳା ଛାତ୍ର । (ସେତେବେଳେ
ପାରଳା କଲେଜରେ ବି. ଏ., ବି. ଏସ୍. ସି. କମ୍ପା. ଆଇ. ଏ. ଏସି.
ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନ ଥିଲା ।)

କମିଟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମତେ ଦଶ ଜଣକିଆ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଦଳ
ଗଠାଗଲା । ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଥିଲି । ଆମ ଦଳର
ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ନିଶାନଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର (ଯେ କି କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ
ଜୟପୁର ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୁକ୍ଷରୁ ଅବସର
ନେଇଛନ୍ତି) । ଶ୍ରୀ ନିଶାନଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ୧୯୨୪-୨୫ ପାଠ୍ୟ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ
ବାର୍ଷିକ କଳା ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୨୫-୨୬ ପାଠ୍ୟବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ
ବାର୍ଷିକ ପାଠ ଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସକାଶେ ବିଜୟନଗର ଚାଲି
ଯାଇଥିଲେ ।

ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ୧୯୨୬ ବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜୁରୁ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର
ନ ଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜୁରୁ ମୋଠାରୁ ସାତ କି ଆଠ ବର୍ଷ ସିନିୟର ।
ମୁଁ ୧୯୨୫-୨୬ ପାଠ୍ୟବର୍ଷରେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ (S. S. L. C.)
ପରୀକ୍ଷା ପାଶ କରି ୧୯୨୬ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପାରଳା କଲେଜର ପ୍ରଥମ
ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଲି । ୧୯୨୬ ବେଳକୁ ମୁଁ ସେତେ-
ବେଳେ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ କଳା ଛାତ୍ର ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜୁରୁ

ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଥାଇ ୧୯୨୭ ବେଳକୁ ହାଇସ୍କୁଲର ଛୁଟି ଥିବେ କିପରି ?

ଶ୍ରୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୯୦୩ ମସିହାରେ । ୧୯୨୭ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୨୪ ବର୍ଷ । ୨୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କେବେ ହାଇସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନ ଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଶାଳକ ଶ୍ରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋର ସହପାଠୀ ଥିଲେ । ଆମ ଦୁହେଁ ଏକା ବର୍ଷ (୧୯୨୭ ମସିହାରେ) ପାରଳା ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଏସ୍. ଏସ୍. ଏଲ୍. ସି. (ବା ମାଟ୍ରିକ) ପରୀକ୍ଷା ପାଶ୍ କଲୁ । ଶ୍ରୀ ରାଜଗୁରୁ ଏହାର ତେର ଦିନ ଆଗରୁ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଥାଆନ୍ତି ।

[ଶ୍ରୀ ରାଜଗୁରୁ ୧୯୨୭ରେ ପାରଳା ହାଇସ୍କୁଲର ଛୁଟି ଥିଲେ ବୋଲି ବୁଝିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ‘ସେତେବେଳେ’ ଫିଲିପ୍-ଡଫ୍ କମ୍ପିନେଙ୍କ ଗନ୍ତର ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାଳକୁ ବୁଝାଉଛି । ସ୍ୱାୟତ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଅନ୍ୟଥା ଶ୍ରୀ ରାଜଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଲେଖିଛନ୍ତି “ଏ ଘଟଣାର ଅଳ୍ପ କିଛିଦିନ ପରେ ‘ଫିଲିପ୍-ଡଫ୍ କମ୍ପିନେ’ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲୁ ।” ସୁତରାଂ ଫିଲିପ୍-ଡଫ୍ କମ୍ପିନେଙ୍କ ଗସ୍ତ ତଥା ୧୯୨୪ ବେଳକୁ ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ରାଜଗୁରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନ ଥିବା କଥା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ।—ସ]

ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ପଞ୍ଚିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ

ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

[ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି ଓ କବିତା, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗତିପଥ ପ୍ରଭୃତି ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଚ୍ଛେଦ, ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମ୍ୟକ୍ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଗୁଣାବଳୀ ବିଶେଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରୂପେ ଗୃହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ୧-୧୦-୭୩ ତାରିଖ 'ସମାଜ'ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । —ସ]

ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଉପାଦାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ । ଯେ କୌଣସି ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ରଣାଳୀର ଶିକ୍ଷା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ତାହାର ଉପଯୋଗିତା ଯଥାର୍ଥତା ଜାତୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବହନ କରିବାରେ ଥାଏ । ପ୍ରତି ଯୁଗରେ, ପ୍ରତି ଦେଶରେ ଏବଂ ସ୍ଥଳରେ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା; କାରଣ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ନାଗରିକ ଏବଂ ସୁଅନୁଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାରେ ମଣିଷ ଶିଶୁକୁ ସଞ୍ଜିତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ବିବେକୀ, ସୁଧର୍ମୀ କରି ଗଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ନ ଥାଏ, ତାହା ଜାତୀୟ ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷା ଏକ ସମ୍ଭାର । ମନର ସ୍ରୋତକୁ ଠିକ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି

ସଭା ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକ ଅମୋଦ ଅସୁ । ଜାତିର ଅଶା-ଆଳାପ ଶାକୁ
 ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ପ୍ରାଚୀନ
 ଯୁଗର ଦ୍ଵୋଶାବୃତ୍ତି କଦ କିମ୍ବା ଶକ୍ତିବରଦାରର ବିଷ୍ଣୁଶର୍ମା କବି,
 ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏହି ମୌଳିକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।
 ପ୍ରାଚୀନଭୂମି ଭାରତବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଇତିହାସ
 ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ବିଭିନ୍ନ ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତିର ସଫରରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ
 ଭାରତ ତାର ଶିକ୍ଷାପରମ୍ପରାକୁ ଜାଗାୟ ଶାବନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦ ଦେଇ
 ନାହିଁ । ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ୨୦ ବର୍ଷ ଭାରତ ପକ୍ଷରେ ନିହାତି
 ଦୃଢ଼ସ୍ଵଭାବ ସମୟ । ଶତ ବର୍ଷର ପରାଧୀନତା ବିରୋଧରେ ଭାରତ ଏହି
 ସମୟରେ ନିମ୍ନ ସଙ୍ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହଂସା ହିଁ ତାର
 ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ । ଜାଗାୟ କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନ (୧୮୮୫) ଭାରତର
 ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରେ ଏକ ଅମ୍ଳାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ।
 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାୟତା ଭିତ୍ତିରେ ନୂତନ କରି ଭାରତର ଶିକ୍ଷାପଦ୍ଧତିକୁ
 ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବା ଥିଲା ସେତେବେଳର ଏକମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ।
 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିକଳ୍ପନା, ମୁକ୍ତି-ସଂଗ୍ରାମର ଖସଡ଼ା ନିମନ୍ତେ
 ଏକ ସ୍ଵୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାଧାରା ଦରକାର ହୋଇଥିଲା । ଜାଗାୟ
 କଂଗ୍ରେସର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତମ ପରିପୁରଣ କେବଳ
 ଏକ ଭାରତ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଭିମୁଖୀ ଜାଗାୟ ଶିକ୍ଷାଦାର ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ
 ବୋଲି ନେତୃବର୍ଗ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ । ଅସହଯୋଗ, ସତ୍ୟ, ହିଂସା,
 ଅହଂସା ଏବଂ ନିବିଡ଼ ଜାତୀୟତା—ଏହା ହିଁ ସେହି ଉପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷର
 ଅଜୀବୁତ ଗୁଣ ହେବାର କଥା । ଭାରତବର୍ଷରେ ତେ ଅଭିଶତାଧିକ
 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ଭାବପନ୍ଥା ଏବଂ
 ସଂଗ୍ରାମର ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି । ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ
 ଚନ୍ଦ୍ରା ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଉତ୍କଳରେ ତାହାର ପ୍ରକୃତ
 ପ୍ରଭାବ ଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ।

ସେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁପରି ବିଶ୍ଵସ୍ତ କର୍ମୀ ଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ
 ବିଦ୍ଵାଷିତ ସମଗ୍ର ଆଦର୍ଶର ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ସେହିପରି ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ।
 ଏହାର ଫଳରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା । ୧୯୦୯ ମସିହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବେଦ । କାରଣ ସେହି ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୧୨ ତାରିଖରେ ମାସ ୧୯ଗୋଟି ପିଲଙ୍କୁ ନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀଠାରେ ମାଇନର ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା । ୧୯୧୦ ମସିହାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୧୨ ମସିହା ଜାନୁୟାରୀ ମାସରେ ଉକ୍ତ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୪ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଲେ ଏବଂ ଏହାର ଅଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନକଣ୍ଠ ଏମ୍. ଏ. ପାଶ୍ କରି ଯୋଗଦାନ କରି ସାରିଥାନ୍ତି । ୧୯୧୩ ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିଥିଲା । ଆରୁଦ୍ର୍ୟ ହରିହର ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମେ ପଢ଼ିଲା ୧୯୧୩ରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜାତୀୟ ଏବଂ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ମାନସୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏକ ବିବରଣୀରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ—

“ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଣାଳୀ ଏ ଦେଶ ପକ୍ଷରେ ହିତକର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ । ଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଜଳ ଦେଖାଗଲାଣି । କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାରେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁହାର ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରୁପୂରି ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ଏପରି କି ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଭାବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରେ ଏହା ଚରମ ଅଭାବ । ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିର କେତେ କନ୍ୟା, ଯେଉଁମାନେ କି ସେତେବେଳେ ଜାଲେଜି ଓ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଲୋକ-ସାଧାରଣଙ୍କର ଏହି ଚରମ ଅଭାବ ବଡ଼ ଗଭୀର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ଯୁବକଯୁବତ୍ର ପ୍ରାଣରେ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଘଟିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଏକ ଉଦ୍‌ବେଗ ଓ ଆକାଞ୍ଚ ଶେମାନଙ୍କ ମନରେ ଜନ୍ମିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ।”

ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷାର ସୁଚି ଏବଂ ଦୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ହେବା, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କୋଠାବାଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା, ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରକ ଶ୍ରମବିମୁଖତା, ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁକୁଳ ସମ୍ପର୍କର ଅଭାବ, ସବୋପରି ଜାତୀୟ ଭାବରହୀନ ବିଦେଶୀ ଗୁରୁରେ ଗଢ଼ା ଶିକ୍ଷାପ୍ରଣାଳୀ ଦେଶ ପକ୍ଷରେ ବରଂ ଘୋର ଯତିକାରକ ଥିଲା । ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକୃତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ । ସେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ଏ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ବିବୃତି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ —

“Bricks and mortar do not make a school nor the desks and chairs. To make teaching efficient there must be efficient teachers and even the efficiency of a teacher does not always be in high educational attainments but in the spirit and devotion with which he works. The single minded devotion of a teacher is possible when he is sufficiently remunerated. So as to be above all possible wants or if he takes a life long vow of poverty to serve education as his life's calling.”

କେବଳ ଇଟା ତୁଳୁ ଚିଆରି କରିଦିଏ ନାହିଁ କି ଚୌକ ଡେସ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଗଢ଼ିଦିଏ ନାହିଁ । ତେବେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଦରକାର କ’ଣ ? ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଜୀବନୋତ୍ସର୍ଗ, ନିଷ୍ଠା ତଥା ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ତେବେ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ଏକନିଷ୍ଠ ଏବଂ ତ୍ୟାଗଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ? ତାହାର ଏକମାତ୍ର ପଦ୍ଧତି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବେତନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନଚେତ୍ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କର ହେବ ଏକମାତ୍ର

ସହଚର । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହିଁ ବରଣ କରୁଥିଲେ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ ଆଦର୍ଶ ଆଜି କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ଗ୍ରହଣ କରୁପାରିବେ ? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଆଦର୍ଶ ଆଜି ନାହିଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ନାମରେ ଆଜି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଗଢ଼ା ନ ହୋଇ ବରଂ “ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମଣିଷ” ଗଢ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁର୍ଗତି ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟେୟ ବସ୍ତୁ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ।

ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ

ଶ୍ରୀ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ସାହୁ, ବି. ଏ. (ରଞ୍ଜିତସା-କୋବିଦ)

[ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ଜନୈକ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ
ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉପବିକାଶ,
ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଭୂମିକା, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଆର୍ତ୍ତସୂଚକ
ଉପାସନା, ବିଭୂପ୍ରୀତି, ରାଜନୀତିକ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା,
ହୃଦବାଦନାତି, ଜାତୀୟତା ଓ ବିଶ୍ଵପ୍ରେମିକତା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟର
ଅବତାରଣା କରି ଜାତୀୟ ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କର ଆସନ ନିରୂପଣ
କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ।—ସଂ]

“ପିବନ୍ତି ନଦ୍ୟଃ ସ୍ଵୟମେବ ନାମ୍ନଃ
ସ୍ଵୟଂ ନ ଖାଦନ୍ତି ପଳାନି ବୃକ୍ଷା
ଧାରାଧାରେ ବର୍ଷତି ନାମ୍ନଃସ୍ନେହୋଃ
ପରେପକାରାୟ ସତାଂ ବିଭୂତୟଃ ।”

ପରେପକାର ପାଇଁ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ । ଭଗବାନ
ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ କରି ପଠାଇଥାଆନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ । ମାୟା-
ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜଗତରେ ସେହିମାନେ କର୍ତ୍ତୃଧାର । ଜନସମାଜର
ସେହିମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ଓ ଜାତି ପକ୍ଷେ ସେହିମାନେ ପ୍ରବଚାର ଭଳି
ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଜୋତିଷ୍ଠ ।

ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏସବୁର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞକ । ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଳ୍ପ ଅମର ଭଲ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଥିଲା ଗମ୍ଭୀର ଓ ଉଦ୍‌ବୋଧନମୟୀ । ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନଯୋଗ୍ୟ ଆସନରୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସୁଦ୍ଧା ଦୂଆଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁସ୍ଥାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଓ କବିତ୍ବର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭାସ ମିଳିପାରିବ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନିମନ୍ତକାଶ—

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଖା ଦେଇଛି । ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାକୁ ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଏହାର ନିମନ୍ତକାଶ ଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିଛି । ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖାଦିଏ ଚଉତିଶା ଯୁଗ । ଏ ସାହିତ୍ୟର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ବେଳେ ଉତ୍କଳବ୍ୟାସ ସାରଳାଦାସ ରଚନା କରିଗଲେ ବିଶାଳ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତ । ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରଥମ ଓ ମୌଳିକ ମହାକାବ୍ୟ । ସାରଳାଦାସଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଥିରେ ଧର୍ମଶ୍ରବ ଆତ୍ମଲୀଳା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା । ତତ୍କାଳୀନ କବିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମବଲମ୍ବୀ । ଏ ଯୁଗକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ ଓ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଯୁଗ ଠିକ । ଏ କବିମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ବହୁଦିନ ପ୍ରଚଳନ ହେବା ପରେ ପୁଣି ସାହିତ୍ୟ-ରଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ କାବ୍ୟକବିତା ଦେଖାଦେଲା ନୂତନ ବୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀ ନେଇ । ଏ ଯୁଗର କର୍ଣ୍ଣଧାର ହେଲେ କବିସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓ ତାଙ୍କ ନିମାନ୍ତସାରେ ହେଲା ଭଞ୍ଜଯୁଗ । ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖିଥିଲେ—

“ଗାଏ ଭୁବ ଗୀତ ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ

ପଥେ ପହଞ୍ଚି ଦୃଷ୍ଟମନା

ବିଲେ ବୋଲେ ତଷା ଅନ୍ତଃସୁରେ ଚେଷା

ନୃତ୍ୟରଙ୍ଗେ ବାରଙ୍ଗନା ।”

କହି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଭକ୍ତକବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର
ଓ ଭକ୍ତକବି ଦିନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣ-
ବାଣୀକୁ ଝଙ୍କୁତ କରୁଛି । ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି—

ଉପମା ଭଞ୍ଜଗାରସ୍ୟ ତସୈବ ରୂପଗୌରବମ୍

କଲ୍ଲୋଳେ ପଦଲଳିତ୍ୟଂ ସନ୍ନ ଜନ୍ତାମଣିଃ ସୟଃ ।

ତେବେ କାଳର କୁଟିଳ ଗଡ଼ରେ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦ୍ରବିର
ବହୁ ବିଜାଣାୟୁ ଶାସକଙ୍କ ହାତରେ ଶାସିତ ହେଲା । ସେହି ଶାସନର
ପ୍ରଭାବ ଜନଜୀବନକୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ କଲା । ସଭ୍ୟତାର ନୂଆ ନୂଆ
କଥା ଅପାତମଧୁର ପୁଣି ଜନ-ମନ ଆକର୍ଷଣ କଲା । ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ
ଦେଖାଦେଲା ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଓ ସ୍ୱପ୍ନସ୍ୟା । ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱମହାଯୁଦ୍ଧ ସଂଘଟିତହେବା
ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାପ୍ରବାହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଲା ।
ଆଉ ଘାଘ ଛନ୍ଦଯୁକ୍ତ କବିତାକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ । ଠିକ୍
ଏତିକିବେଳେ ଦେଖାଦେଲା ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ । ତାହା ରାଧାନାଥଯୁଗ
ନାମରେ ନାମିତ । ଏ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଅଲଙ୍କାରର ଗୁରୁତ୍ୱରହି ମୁକ୍ତି
ହୋଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ କବିତାସୁନ୍ଦରୀ ଶୋଭା ପାଇଲେ । ସ୍ୱାଭାବକବି
ଗଙ୍ଗାଧର, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଓ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ହେଲେ
ଏ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାଣୀ । ସେମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ ଉତ୍କଳୀୟତା,
ଜାତୀୟତା ଫୁଟିଉଠିଲା । କାବ୍ୟସୁନ୍ଦରୀ ସରଳଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରକାଶିତ
ହୋଇ ପାଠକାଣ୍ଡସୁଧୀ ହେଲେ । ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ବିକାଶ
ଏ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ଅମିତାକ୍ଷରଛନ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ
ସାହିତ୍ୟରାଜ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା ନୂତନ ଆଲୋଡ଼ନ । ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଦିନ
କାହାର ସମାନ ଭାବରେ ଯାଏ ନାହିଁ ।

ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ କି ବସନ୍ତର ପର୍ବ ସବୁକାଳ ପାଇଁ ମିଳେ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତି ରଙ୍ଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ସ୍ମୃତି ପରିବାର ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣେଷଙ୍କ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସ୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଗ । ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଓ ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତାର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଆମର ସାହିତ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଗତି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ରାଧାନାଥଯୁଗ ପରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଆସିଲା ପ୍ରକାଶ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଜାତୀୟତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ବୋଧ କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲେଖନୀ ଗୁଳନ କଲେ ଆମର କବିମଣ୍ଡଳୀ । ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ଦେଶରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଦିଆଗଲା ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଇଙ୍ଗିତ । ରଜନୀଧର ଝଲକ ଗାଁ ଗହଳରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ହେଲା ଦିଗଦ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ । ଏ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟରଥୀ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ । ଏ ଯୁଗକୁ ଆଧୁନିକ ପଞ୍ଚସଖା ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ବୋଲି କହନ୍ତି । ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର, ପଣ୍ଡିତ ମାଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଐତିହାସିକ କୃପାସିଂହ ମିଶ୍ର ଓ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଆଭ୍ୟୁଦୟ ହରିହର ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଯୁଗ ଗଠିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ । ବହୁ ଖଣ୍ଡ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ନାଟକ, ଆତ୍ମଚରିତ ଏ ଯୁଗରେ ପ୍ରସାର ଲାଭକଲ । ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନଦର୍ଶନ, ଜାତିପ୍ରୀତି ଓ ଉତ୍କଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିପାଦନରେ କବି ଲେଖନୀ ତଞ୍ଜଳ ହୋଇଉଠିଲେ ।

ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ—

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହାର ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଆକ୍ରାସ ମାତ୍ର ଦିଆଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କବିପ୍ରତିଭା ବିରୂପିଣୀ ।

ମହାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଅବିନଶ୍ଯର । ସେ ଏ ଯୁଗର ପଥଦ୍ରଷ୍ଟା । ସେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧାରରେ କବି, ଯୋଗୀ, ବାଗ୍ମୀ, କର୍ମୀ, ଶ୍ରବକ, ସେବକ, ପ୍ରେମିକ ଓ ଶିକ୍ଷକ । ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ

ସେ ରେଳଗାଡ଼ରେ ବସି ବ୍ୟସ୍ତ ଅନ୍ତରରେ ଏହି ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ରୂପମୟୀ ଚିଲିକା କୁଳରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଉତ୍କଳ ଲଳାପୀଠ ରୂପେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଚଣ୍ଡାଣୋକ ଧର୍ମାଣୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦେଶ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ବିଶ୍ରୀ ଓ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି କବିଙ୍କ ନେତ୍ର ଲୋତକ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇ ଉଠିଛି—

‘ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାରବାଟୀ ଦର୍ଶନ’ କବିତାରେ ସେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରୀତି ପରିବେଷଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ କୁହାଯି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

“ଏ ଅଧଃପତ୍ତ ଜାତି ପାଇଁ ତୁମ କେବଳ ସହାୟ ।” କେଣୁ ତାଙ୍କ ମାଗୁଣିରେ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି—

“ଉତ୍କଳ ତନୟେ ଦିଅ ନବବଳ,
ଉତ୍କଳ ପାଦପେ ରସମୟ ଫଳ ।
ଉତ୍କଳ ସରିତେ ପବନ ଜୀବନ,
ଉତ୍କଳ କାନନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣୟୁ ସୁମନ ।
ଉତ୍କଳ ଆକାଶେ ନବ ଯଶଃ ରବି,
ଉତ୍କଳ ପ୍ରକୃତି ଧରୁ ନବ ଛବି ।”

ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳ ପ୍ରତି ଏତିକି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳୀୟତା, ଅଗଣିତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ତାହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ।

ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଂରକ୍ଷଣ—

ଜୀବନକୁ ମଧୁମୟ କରିବା ଲାଗି ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିବୃନ୍ଦ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ସହିତା, ଗୀତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କରି-
ଯାଇଛନ୍ତି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବେଦ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ । ସେ ବାକ୍ୟ

କସ୍ତିନ କାଳେ ଅସ୍ତ୍ରୀକାର୍ଯ୍ୟ ବା ଉପେକ୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ । ଆମର ଶରୀର ଓ ମନ ପୁଷ୍ଟିକ ହେବା ଲାଗି ନିର୍ମଳ ଜଳ, ସୁଧାମୟ ଫଳ, ମଧୁର ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ, ପରିଷ୍କାର ବାୟୁ, ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଧେନୁ ଓ ରସାଳ ବୃକ୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ଉଚ୍ଚବଦନର କୁହାଯାଇଛି—

“ଓଁ ମଧୁବାକୁ ଉତାୟତେ ମଧୁ ଶରନ୍ତୁ ସିନ୍ଧବଃ
ମାଧୁନୀନଃ ସନ୍ତେୟାସଧୀଃ
ମଧୁନକ୍ତ ମୃତସସୋ ମଧୁମତ୍ ପାର୍ଥବ ରଜଃ
ମଧୁଦୌରସ୍ତୁନଃ ପିତାଃ
ମଧୁମ ନ୍ନୋ ବନସ୍ପତ୍ୟଃ ମଧୁମାଂ ଅସ୍ତୁସୂର୍ଯ୍ୟଃ
ମାଧୁନୀର୍ଷାବୋ ଭବନ୍ତୁ ନଃ ।”

ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ବୈଦିକ ଭୂମିକାର ଅବତାରଣା କରି ଗାଇଛନ୍ତି—

“ସବସିନ୍ଧୁ ସ୍ତ୍ରୋତେ ଶରୁ ମଧୁମୟ ମାର
ବହୁ ମଧୁମୟ ଗର ଶୀତଳ ସମୀର
ମଧୁମୟ ରସେ ପୁଷ୍ଟ ହେଉ ବନସ୍ପତ୍ୟ
ମଧୁମୟ ରଜେ ଶୋଭୁ ସବ ବସୁମତୀ
ହେଉ ମଧୁମୟ ଉଷା ପ୍ରଦୋଷ ରଜନୀ
ନକ୍ଷେଦେଶେ ମଧୁମୟ ରବି ଦିନମଣି
ମଧୁମୟ ଋତ ହେଉ ବିଶ୍ଵ ନିନାଦିତ
ଉଠୁ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରାଣେ ମଧୁ ଅମୃତ ସଙ୍ଗୀତ ।”

“ପିତୃପକ୍ଷ ତପଂଶ” କବିତାରେ ସେ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ସମ୍ବନ୍ଧ (vedic touch) ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମହାଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଆସନ ଦାଖଲ କରି ବସୁଛି । ଉତ୍କଳରେ ଏହି ମହାଭାରତୀୟ ଭାବନା ଖେଳାଇ ସେ ସାହିତ୍ୟିକର ଉଚ୍ଚାସନ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଅଛି—

“ଯଦାଯଦାହି ପର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଳାନିର୍ଭବତି ଭରତ
 ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମପର୍ମସ୍ୟ ତଦାମ୍ବାନଂ ସୃଜାମଂହଂ ।
 ପରିହାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍ଟତାମ୍
 ପର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସତ୍ତ୍ୱବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ।”

ଭଗବତ କହେ—

“ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ,
 ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ ।

×

×

×

ଦୁଷ୍ଟ ନିବାର ସନ୍ଥ ପାଳି
 ଦୟା ସାଗର ବନମାଳୀ ।”

ଗୀତା-ଭଗବତର ଏହି ବାଣୀ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ । ସତ୍ୟାଗ୍ରୟୀ କବି
 ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହି ବାଣୀର ସୁକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର କରି ସ୍ୱୀୟ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ
 କରିଛନ୍ତି—

“କ୍ଷୀଣ ହେଲେ କେବେ ଧାର୍ମିକ ଶକତି,
 ଆସନ୍ତି ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱପତି
 ନିତ୍ୟଧାମ୍ ଗୁଡ଼ି ରହସିଂହାସନ,
 କରିବାକୁ ପର୍ମ ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ।”

ଦେବଭକ୍ତି :—

ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଦୁଃସହ କଷଣ ଘୂଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ସେ ବିଭୁ
 ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନିବେଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବିଭୁପ୍ରେମ ବିନା ତାଙ୍କ ଜୀବନ
 ହତାଶ ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ପୁରାଣ ଯୁଗର ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ,
 ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପରି ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିଭୁ ଦର୍ଶନ କରି ‘ବନ୍ଦୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାବନା’
 କବିତାରେ ଗାଇଛନ୍ତି—

ରାଜନୀତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା—

ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୀତିର ସ୍ଥାନ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କରିଠାରୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ଦେଖାଦେଲା । ଗାଁଗଣ୍ଡାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନେଇ ପ୍ରହସିତଲେ ଏହି ମାତି । ଇଂରେଜ ସରକାର କୂଟନୀତିକୁ ସେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟୋପ କରିଦେଲେ । ଏହା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗୀୟ କବିମଣ୍ଡଳୀର ବୌଦ୍ଧିଷ୍ଣ୍ୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ସେ ଗାଇଛନ୍ତି—

‘ରାଜପଦ ଅର୍ଥ ଯହିଁ ପରଜା ରଞ୍ଜନ
ସହେ ପ୍ରଜା ତହିଁ ଏବେ କି ଗୁରୁ ଗଞ୍ଜନ ?
ରାଜଧର୍ମ କ୍ଷାନ୍ତଧର୍ମ କିଛି କରେ ସାଣ
ରାଜନୀତି ଶ୍ରେଷ୍ଠେ ଯେବେ ଶିତ ପ୍ରଜାପ୍ରାଣ ।
ଘୋର ଅପରୂପ ଯେବେ ରାଜନୀତି ନାମେ
ସତ୍ୟ ରାଜନୀତି କାହିଁ ଏ ଭାରତ ଧାମେ ?”

ଏହି ଭଣ୍ଡାରୀ ବା ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ବେଦନା-ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ସ୍ବାଧୀନତା ହାସଲ ପାଇଁ ଉତ୍ତଳବାସୀଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାନ ଜଣାଇ କହିଥିଲେ—

“ସ୍ବାଧୀନତା ମାନବର ଜନ୍ମ ଅଧିକାର
ସ୍ବାଧୀନ ଭାଷଣ ଆଉ ସ୍ବାଧୀନ ବିହାର
ସ୍ବାଧୀନ ଜୀବନ ପୁଣି ସ୍ବାଧୀନ ସମିତି
ଗୁଣି ପ୍ରମୋ ମାନବର ସମାଜ ସଂହିତି ।”

ସ୍ବାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଲେ ମାନବଜୀବନ ଅସାରବୋଲି କବିତାର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ସେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ।

ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା—

ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକାର ଅଛି । ଏଠାରେ ଜାତିଭେଦ ଓ ଧର୍ମଭେଦ ନାହିଁ । ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ

ତାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ । ପୁଣ୍ୟଭୂମି ମାଳାତୀରୁ ଏହି ଭାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ
 ହେବା ଲାଗି ସେ ପ୍ରୟାସୀ । ପ୍ରଜାର ହୃଦୟାଧୀନ ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ
 ସୁଦ୍ଧା ତପ୍ତ । ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୁଏ; ମାତ୍ର
 ବିଜାତୀୟ ଶୋଷକର ଶାସନ କେବଳ ପିଣ୍ଡ ପେଷଣ ବିନା ଅନ୍ୟ କିଛି
 ନୁହେଁ । ସେ ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି—

“ପ୍ରଜା ଲାଗି କଲେ ପ୍ରଜାପତି ସୃଷ୍ଟି,
 ପ୍ରଜା ଲାଗି ଇନ୍ଦ୍ର କଲେ ଜଳବୃଷ୍ଟି ।
 ପ୍ରଜା ଲାଗି ଉଦେ ରବି ଶଶୀ ତାରା,
 ପ୍ରଜା ଲାଗି ବହେ ଶତ ନଦୀ ଧାର ।
 ପ୍ରଜା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାର ଶାସନ,
 ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର କଥନ ।

× × ×

ଛୁଡ଼ି ଉଠ ମାତ ଭେଦ ଅହଙ୍କାର,
 ହେଉ ମାଳାତୀକୁ ସମତା ପ୍ରଭୁର ।

ଏଭଳି ମହାଜାଗତିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ପୂରିତ ।

ହିତବାଦ ନୀତି—

ନିଜେ ପବିତ୍ର ରହି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ବାସନା ଥିଲା
 ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳତର । ଯେଉଁଠି ସେ ଆଜି ଦେଶବନ୍ଧୁ । ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀର
 ସଦ୍‌ବ୍ୟା ବିଜୟ ହୁଏ—ଏହି ଭାବ ଧରି ସେ କଳ୍ପଣ ପଙ୍କ ଲମୟ ଜୀବନର
 ମାର୍ଗନା ଚାଲିଛନ୍ତି—

“ହତ୍ୟା ଶାନ୍ତି ପଥେ ଚାଲି ଅବରତ,
 ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ସବେ କର ପଞ୍ଚାୟତ ।
 ତଳାଅ ଅରଟ ଛୁଡ଼ି ମନୁ ଶୁଦ୍ଧି,
 ତେଜ ଉଠ ମାତ ଘୃଣା ଭେଦ ମାତି ।
 ଚୋରି ନାଶ ନିଶା ଆଦି ଦୁରାଚାର,
 ନ କର ଦୁଷ୍ଟିତ ଗ୍ରାମ ପରିବାର ।

ଏ ଆତ୍ମର ହେବ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ;
ଯଥାକାଳେ ମେଘ ବରଷିବ ଜଳ ।”

‘ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ’ରେ ଗୋଜାତିର ଉନ୍ନତ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଏ ପୁସ୍ତକ-
ଶ୍ରୀ ସପ୍ତର୍ଷି ଉପଦେଶଗର୍ଭକ ଓ ମାତପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଜାତି ସୁଖରେ ରହିଲେ
ଜଗତର ସୁଖ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜୀବନରେ ଅସମ୍ଭବ ବିଭୂତି ମିଳିଥାଏ ।
ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ—

“ଯେ ମାତ ଖାଇବ ଗୋ-ଶୀର, ତେଜେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳେ ତା ଶରୀର ।
ହୁଅଇ ବୁଦ୍ଧି ବିଚକ୍ଷଣ, ନ ଭୋଗେ ସେ ଦୁଃଖ କଷଣ ।
ହୋମରେ ଦେଲେ ଘୃତାହୁତି, ମିଳଇ ଅସମ୍ଭବ ବିଭୂତି ।
ଗୋ-ଘୃତେ କରିବ ସାଧନ, ଦେବତା ପୂଜା ସ୍ୱସ୍ତ୍ୟୟନ ।”

ଅଖଣ୍ଡ ଜାତୀୟତା—

ସ୍ୱରାଜ୍ୟସାଧନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ବ୍ୟଥିତ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ
ସେ ନିଜର ହାତ, ମାଂସ ଦାନ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ । ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ,
ଜାତୀୟ ସହଚରକୁ ସେ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱମ କାର୍ଯ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି-
ଯାଇଛନ୍ତି । ସେହିଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପୌରୁଷର ନିହିତ । ଆଳଙ୍କାରକ
ଓ ଆନୁପ୍ରାସିକ ଛନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓଡ଼ିଆପ୍ରାଣର ସ୍ୱଳ୍ପ ତୁଲ୍ୟ
ସ୍ମରଣୀୟ—

“ମିଶ୍ର ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ
ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ।
ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼,
ପୂରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼ ।”

ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମିକତା—

କବି ବିଶ୍ୱର ମିଳନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଦେଖି ବିଶ୍ୱପ୍ରେମରେ ମଜ୍ଜି-
ଯାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତି-ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ବାସ୍ତବ ମିଳନ ଘଟୁଛି, ଠିକ
ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇବାକୁ ସେ ଅଗ୍ରସ୍ଥ ।
‘ବିଶ୍ୱର ମିଳନଚିନ୍ତା’ କବିତାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

“ନାଚେ ଲହରୀ ଯଥା ଶଶୀ ପରଶେ,
 ନଳିନୀ ଯଥା ରବି କରେ ହରଷେ ।
 ମିଳାଇ ପ୍ରାଣ ତଥା ପ୍ରାଣେଶ ପଦେ,
 ନାଚିବି ବିଶ୍ଵପ୍ରେମ ପରମାନନ୍ଦେ ।”
 ଶିରି, ସାଗର, ନଦୀ, ତପନ, ଶଶୀ,
 ସବେ ତମ୍ଭିବେ ମୋତେ ପ୍ରେମେ ପରଶି ।
 ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେମଧାରେ ଶ୍ଵସିବ ଧର,
 ହେବ ଏ ବିଶ୍ଵ ମୋର ପ୍ରେମ ପସର ।”

ସାମ୍ବାଦିକତା—

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଉତ୍କଳ ଭୂଲିପାରିବ ନାହିଁ ।
 “ସମାଜ” ପତ୍ରିକା ଯେତେବେଳେ ଧରି ଥିବ, ସେ ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କ ସ୍ଵାକ୍ଷର
 ବହନ କରିଥିବ । ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ ପତ୍ରିକା ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟସାଧନାର
 ଅନ୍ୟତମ ଉତ୍ସ । ‘ଅଦ୍ଭୁତ ସତ୍ୟ’ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର
 ଅବିନଶ୍ଵର ।

ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ହେଲା ଭିନ୍ନମୁଖୀ । ସ୍ଵାଧୀନତା
 ପରେ ପରେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା । ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କ
 ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍‌ବୋଧମୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ୍ୟସଦାୟିନୀ । ଏହିପରି
 ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଦାନ
 ଅବିସ୍ମରଣୀୟ । ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କ ଆସନକୁ କେହି ନ୍ୟୁନ
 ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ । ମହାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ
 ପରିଚିତ କରାଇବା ଲାଗି ପଣ୍ଡିତ ୯ ନିଳକଣ୍ଠ ଦାସ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ
 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖ ପ୍ରତିମୁଖିର ଭିତ୍ତିଗାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ
 ଶ୍ଳୋକଟି ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଏହି—

“ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣା ଯସ୍ୟ ଜାତୀର୍ନବନବ ଘଟନେ ‘ସସ୍ୟବାଦୀ ବିହାରେ’,
 ସାର୍ଥାଶ୍ୟେ ରୂପିପଦେ ବିପୁଳ ବହୁମତେ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’, ‘ସମାଜେ’ ।
 ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ରଜନୀତୌ ସହଜ ବିକଶିତୋ ଯସ୍ୟ ଦେଶାତ୍ମବୋଧଃ,
 ସୋଽୟଂ ଶ୍ରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁର୍ନନ୍ଦଦୟାନିଧି ମୂର୍ତ୍ତିରୂପୋ ବିଭୂତ ।”

ଏଭଳି ମହାନ ପୁରୁଷ ଉତ୍କଳର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇତିହାସ । ତାଙ୍କ
ଯଶଃଶ୍ରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ଏକାବେଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।
ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କ ଉକ୍ତିକୁ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ
କରି କହିଲେ ଯଥାର୍ଥ ହେବ—

“ଧନ୍ୟ କବି ! ତୁମ ଜନ୍ମ ଶୁଭ ଷଷ୍ଠୀ,
ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ।
ତୁମ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ,
ମାତ୍ର ଯଶଶା ଦେହେ ତୁମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ।”

ପରିଶେଷରେ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱଦେଶପ୍ରୀତି ମହାପୁରୁଷ
ଉତ୍କଳରେ କାହିଁକି, ସାରା ଦେଶରେ ବିରଳ । ତାଙ୍କର ଭଳି ମହାତ୍ମା
ଜନ୍ମଲାଭ କରନ୍ତୁ ଓ ଏ ଦେଶର କଷଣ ଘୃଷ୍ଣିଯାଉ । ଆମଠାରୁ ପ୍ରେମ
ଭାବ ଦୂର ହୋଇ ଶ୍ରେୟଃ ଭାବ ଦେଖା ଦେଉ । ତାଙ୍କର ଉକ୍ତିର
ଆଦର୍ଶ ସେ ନିଜେ—

“ଶ୍ରେୟଃ ପ୍ରେମ ବେନି ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ ମାନବ,
ପ୍ରେମ ପଥେ ଲଭଇ ସେ ସଫାର ବିଭବ ।
ଶ୍ରେୟଃ ପଥ ଅନୁସରି କାଟେ ଭବ ପାଶ,
ପାଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯା’ର ନାହିଁ କେବେ ନାଶ ।”

ମହାନ ଐତିହାସିକ ପୁରୁଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସେହି
ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆମର କାମ୍ୟ ହେଉ ।

ଭିଧାରା

ଶ୍ରୀ ମୁରଲୀଧର ମଲ୍ଲିକ

[ଦୈନିକ ‘ସମାଜ’ର ସହକାରୀ ସଂପାଦକ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ୧୯୪୭ରୁ ୧୯୫୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନିକା ପ୍ରଜା ସଂଗଠନର ଜଣେ କର୍ମୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଜାନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଧର ବେହେରାଙ୍କଠାରୁ କନିକା ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯେଉଁସବୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ତାର ଉପରେ ଏଇ ଲେଖା ଆଧାରତ । ଏଇ ଲେଖକଙ୍କର ବିସ୍ମୃତ ବିବରଣୀସମ୍ବଳିତ ସ୍ମୃତିହ୍ରଦ କନିକା ଇତିହାସ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।—ସଂ]

ଆପଣେ ଆମ ପାଇଁ କ’ଣ ଆଣିବେ ?

ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ନ୍ୟାୟକଳରେ ତିଳଧାରଣର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଆପଣେଙ୍କର ନୟା ପଥରେ ଆସିବାର କଥା । ସମସ୍ତେ ସେ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ଦୂରରେ କେଉଁଠି ନୟା ଉପରେ ବଗଟିଏ ଉଡ଼ିଗଲେ ଲୋକେ ତାକୁ ଡଙ୍ଗାର ପାଲ ମନେ କରି କହୁଛନ୍ତି—ଏହି ଆସିଗଲେ । ମାତ୍ର ଧଳାବିହାରୀ ଅପସରି ଗଲା ପରେ ମାରବ ରହୁଛନ୍ତି । କେତେଜଣ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଡଙ୍ଗା ଦିଶିଲେ ଦଉଡ଼ି ଆସି ଖବର ଦେବେ ।

ଜୁଆର ଫୁଲ ଫୁଲ ନାରୁଛି । ଫମେ ନୟାଗରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣହୋଇ ପାଣି କୁଳକୁ ମାଡ଼ିଆସିଲା । ଦିନ ଆସି ଦଶ ଦଡ଼ ହେଲାଣି । ସମସ୍ତେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୂର୍ବଦିଗକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି । କିଏ ଜଣେ ଦୂରରୁ ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି

ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା । ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ନଘାକୁଳ ବରଗଛରେ ଚଢ଼ି
ଅନାଇଲେ ।

—“ହଁ, ଡଙ୍ଗାର ପାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ।” ଏକ ସଙ୍ଗରେ ବହୁ
ଲୋକ କହିଉଠିଲେ—“ଏହି ଆସିଗଲେ ।”

ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମବେତ ଜନତା କଣ୍ଠରୁ ଧ୍ବନି ଉଠିଲା—
“ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ, ଦାସ-ଆପଣେ କି ଜୟ ।”

x

x

x

୧୯୨୨ ମସିହା କଥା । ଦାସ-ଆପଣେଙ୍କ ଯତ୍ନରେ ସେତେ-
ବେଳକୁ ଅରାଗ୍ୟମୂଳକ ଗଢ଼ଯାତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋଗଲବନ୍ଦୀର
ଘରେ ଘରେ ଅସହଯୋଗ ବାଣ୍ଟି ପ୍ରଚାରଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା ।
ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ଦାଗ ବୁଝି ସାରିଥାଆନ୍ତି ।

ଏହି ସମୟରେ କନିକାର ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟ ଖବର କାଗଜ
ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା । ସେତେବେଳେ କନିକାରଜା ବ୍ରିଟିଶ୍
ସରକାରଙ୍କର କୋଡ଼ପୋରୁ ଘୁଅ । ରଜାଙ୍କ କଥା ବ୍ରିଟିଶ୍ ସରକାରଙ୍କ
ଆଦେଶ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା । କନିକା ରଜା ସାଟିଫିକେଟ୍ କ୍ଷମତା
ହାସଲ କରିଥାଆନ୍ତି ।

ରଜାଙ୍କଦ୍ୱାରା ଜମିଜମା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବା ଠିକ୍ ହେଲା ।
ପ୍ରଜାମାନେ ଆପଣା କରି କହିଲେ—ସରକାରଙ୍କଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ
ହେଉ । ପ୍ରଜାଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ । ଯେପରି କୌଶଳରେ
ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଗଲା ଓ କର, ଟିକସ ଯେପରି ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା, ଉତ୍କଳ
ଘାସିକା’ ଓ ‘ସେବା’ ପ୍ରଭୃତି ଖବରକାଗଜ ମାନଙ୍କରେ ତାହାର ପ୍ରତିବାଦ
କରାଗଲା । ପ୍ରଜାମାନେ ବେଆଇନ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ଆପଣା କଲେ ।

ରଜା କହିଲେ— ଖଜଣା ଓ ଟିକସମାନ ଆଗ ଦେଇଦେଲେ ସେ
ଆପଣା ପରେ ଶୁଣାଯିବ । ପ୍ରଜାମାନେ ତହିଁରେ ଅସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇ ଖଜଣା
ଇତ୍ୟାଦି ନ ଦେବାର ସ୍ଥିତି କଲେ । ଅସହଯୋଗ କର୍ମୀମାନେ ଖଜଣା

ବନ୍ଦ ନ କରିବାକୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ।

ରଜା ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଜାମାନେ ମେଳ କରି ଖଜଣା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପୁଲିସ କର୍ତ୍ତାମାନେ ଅସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଜେଲ ଧମକ ଦେଲେ । ଇଡ଼ମଧ୍ୟରେ ଖଜଣା କିପ୍ରତି ତିନି ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା । ପ୍ରଜାମାନେ ସଭାକରି ପୂର୍ବ ହାତରେ ଖଜଣା ଦେବା ସ୍ଥିର କଲେ ।

ନଅରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୫ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଏହିପରି ଏକ ସଭା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରଜାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରବୁର ହେଲ ଯେ ପ୍ରଜାମାନେ ବିପ୍ଳବ କରି ନଅର ଲୁଟି ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଅର ଜଗୁଆଳୀ ଥିବା ପୋଲିସ ଫଉଜ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଚାଲିଲେ । ପତରପୁର ପୋଷ୍ଟ ନିକଟରେ କେତେକ ଲୋକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଲିଲା । ବାସୁ ସେଠା ଓ ବିଶ୍ଵନି ମଡ଼ୁଆଳ ନାମରେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ଗୁଳି ଚୋଟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ । ଆଉ କେତେକ ତରକାରୀ ଆଘାତରେ ଆହତ ହେଲେ । କେତେ ଜଣ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ହାଜତରେ ରହିଲେ ।

ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଉଦ୍‌ଘାବିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା । ଖଜଣା ନ ଦେବାରୁ ସ୍ଵୀକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା । ଘର ଲୁଟ ପାଟ ହେଲା । କେତେ ଆସନ୍ନପ୍ରସବା ମହିଳା ବଣକୁ ପଳାଇଯାଇ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲେ । ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁମାନେ ବିଲୁଆ କୁକୁରଙ୍କର ଆହାର ହେଲେ ।

ଏତିକିବେଳେ କନିକାର ପାଞ୍ଚମୁକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଏକଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅତ୍ୟାଚାରର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟାଭଡ଼ି ଠିଆହେଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଯାଇ ଦାସ-ଆପଣେଙ୍କ ସହ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲେ । କନିକା ବିଷୟ ‘ସମାଜ’ ଖବର କାଗଜରେ

ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ଏହି ବିପ୍ଳବ ଯୁବକମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନ ନରେନ୍ଦ୍ର-ପୁରରେ ରହିଲା ।

ସେ ବର୍ଷ ମଇ ମାସ ୧୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ବାଲେଶ୍ଵରଠାରେ ବସିଲା । କମିଟିର ଅନୁରୋଧ-ମତେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ ଦୁହେଁ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଜାଣାୟୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହେଲା । ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରାଦେଶିକ କମିଟିର ଏହି ବୈଠକରେ କନିକା ଅଭ୍ୟାସରୁର ପୂଜାମୁଖ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ।

ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଓ କନିକାସଜା ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ । ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସିଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସଭାସମିତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ୧୪୪ ଧାରା ଜାରି କରଗଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ‘ସମାଜ’ କାଗଜରେ କେତେକ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଯୋଗୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ ଦାଏର କରଗଲା । ମାତ୍ର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳ ସର୍ବଭୂତଜନ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାସମିତି ରୂପେ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ୧୪୪ ଧାରା ଅମାନ୍ୟ କରି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ।

+ + +

ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନକଣ୍ଠ ପ୍ରସାଦ ମହତାବବାବୁଙ୍କ ଅନୁମୋଦନସମେ ଛଦ୍ମଣ କରଗଲା ଯେ ଆପଣେ କନିକା ଯାଇ ଜମିଦାର ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କର ବିବାଦ ଆପୋଷରେ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଆପଣେ ପ୍ରଥମେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ ନାହିଁ । ସେ କହିଲେ—ଅନ୍ୟାୟ ସହିତ ଆପୋଷ କରିବା ଅସହଯୋଗୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଏ ଘଟଣାକୁ ଆଉ ବେଶୀଦୂର ନ ନେବାକୁ ଅସହଯୋଗୀ-ମାନେ କହିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତହିଁରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ । ଠିକ୍ ହେଲା ଯେ ଆପଣେ କନିକାରୁ ଫେରି ନଦୀପଥରେ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଆସି

ଓହ୍ଲାଇବେ । ରାଜାସାହେବଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ତାହା ସେଠାରେ ଶୁଣାଇବେ । ତେଣୁ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ଚାକ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନଈକୂଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ ।

ଡଙ୍ଗା ଆସି କୂଳରେ ନଙ୍ଗର କଲ । ଆପଣେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ । ହଜାର ହଜାର କଣ୍ଠରୁ ଧ୍ବନି ଉଠିଲା—

“ମହାମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ !”

“ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ କି ଜୟ !”

ଆପଣେ ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ । ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ସମସ୍ତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ କହିଲେ—
“ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଣି ପାରି ନାହିଁ । ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସିଛି ।”

ନଈକୂଳ ପଡ଼ିଆରେ ଶୁଣାନର ନିସ୍ତବ୍ଧତା ବିରଜମାନ କଲା ।

ଆପଣେ ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲାଇ କୂଳକୁ ଆସିଲେ । ଲୋକେ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ନେଇଗଲେ । ସଭା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ।

ଆପଣେ କହିଲେ—“ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଣି ପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କନିକାରାଜା ଯେ ପ୍ରକାର ଆପୋଷରେ ରାଜି ହେଲେ, ତହିଁରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନହାନି ଘଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ମୋତେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଳ ଦେଇ କୌଣସି ଆପୋଷ କରିବାର ମୁଁ ଘୋର ବିରୋଧୀ । ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭୁଲ୍ ବୁଝିବେ ନାହିଁ !”

ସଭା ଭିତରୁ ଧ୍ବନି ଉଠିଲା—“ନା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଆପୋଷ ବୁଝୁ ନାହିଁ ।

ଆପଣେ ପୁଣି କହିଲେ—“ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ଉପଦେଶ ଦେଉଛି । ଏ ସିଧାରକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମିଳନ କରାଇ ପାରିବେ, ତେବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସି ପଥରା ଗଙ୍ଗା ପରି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନ କରିପାରିବ । ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ । ମୋର ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ—

ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ । କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ଡ଼ିଗ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଖାତିର ନାହିଁ । ଆପଣମାନେ ଏହି ଡ଼ିଗ ପରି ଏକତ୍ର ହୋଇ ପାରିଲେ କନିକାଘାଟା କାହିଁକି, ରାହୁର ବଜ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପକରିବ ।

ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଦେଶ ହେଉଛି—ଅହିଂସା ଅର୍ଥ ଶ୍ୱରୁତା ନୁହେଁ । ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓ କୁଳଲଳନାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିସେଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଅହିଂସା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ—

ଅଗ୍ରେ ଗୋଟିଏ ନାଗ ସାପ ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଲା— ଋଷି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଖଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଏ ଅପବାଦରୁ ମୁଁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବି କୁହନ୍ତୁ ।

ନାରଦ କହିଲେ—ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହୀନୀ ଘଟାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ତୋତେ ଖଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଯଦି କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ ନ କରିବୁ, ତେବେ ତୋର ଅପବାଦ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ।

ନାରଦ ମହର୍ଷି ବୁଲିଗଲେ । ନାଗସାପ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେହି ଦିନରୁ କାହାରିକୁ କାମୁଡ଼ିଲା ନାହିଁ । ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିରହିଲା । ଯାପରି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଆସି ତା ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲେ । ବାଡ଼ିରେ ପିଟିଲେ । କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସେହିଠାରେ ପଡ଼ିରହିଲା ।

କେତେ ଦିନ ପରେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ପୁଣି ସେ ବାଟେ ଆସିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାପ କହିଲା—ଗୋସେଇଁ, ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ । ଆପଣ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ମନା କଲେ; ମାତ୍ର ତା ଫଳରେ ମୋର ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘଟିଛି । ପିଲାଏ ଟେକାପଥର ଫିଙ୍ଗି ମୋତେ ଏଭଳି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବର କରିଦେଲେଣି ।

ସାପ କଥା ଶୁଣି ନାରଦ କହିଲେ ମୁଁ ତୋତେ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ସିନା ମନା କରିଥିଲି, ମାତ୍ର ଫିଁ କରିବାକୁ ତ ମନା କରି ନାହିଁ ? ତୁ ଫିଁ କଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ?

ସେହିଦିନଠାରୁ ସାପ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ଫିଁ, ଫିଁ ଗର୍ଜନ କରିବାରେ ଲାଗିଲା । ତାର ସେ ଶବ୍ଦରେ ଆଉ କେହି ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ । ସେ ନିରାପଦରେ ରହିଲା ।

ମୋ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି—ଆପଣମାନେ ଆଗ ଆଦାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆଦାତ ଆସିଲେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡପାତ ସହି ନ ନେଇ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ ।

ମୋର ତୃତୀୟ ଉପଦେଶ ହେଉଛି—ମୁଦେଇ ନ ହୋଇ ମୁଦାଲ ହୁଅ । କାରଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ମକଦ୍ଦମା କଲେ ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି ଯେପରି ହନୁସନ୍ତ ହେବ, ସେହିପରି ସାକ୍ଷୀ ସାରୁଦ ଅଗ୍ରବରୁ ମକଦ୍ଦମା ମାଡ଼ ଖାଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଣୁ ନିଜର ହକ୍ ଦାବା ହାସଲ ପାଇଁ ଏପରି ଦୃଢ଼ତାର ସମ୍ମତ ପ୍ରତିରୋଧ କର, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମ ବିରୋଧୀ ଯେ ତୁମ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ । ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଧର୍ମାତ୍ମ ମହାକିମ୍ବଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା ଫଳରେ ଅନ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ।”

ଆପଣେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ଶେଷ କରି ମହତାବବାବୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲେ—“ମହତାବ, ତୁମକୁ ଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ କଥା ଲାଗିଲା । ତୁମେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝ ।”

ଆପଣେ ସେଦିନ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରର ସେହି ବରୁଟି ଜନସଭାରେ କନିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଧୀନତାଲଘର ଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସୂତ୍ର କହିଥିଲେ, ତାହା ସେଦିନ କାହିଁକି, ଆଜି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ମାନବଜାତିର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ

ଅଧ୍ୟାପକ କାଙ୍ଗାଲୀଚରଣ ପତି

[ଓଡ଼ିଶାର ସୁପରିଚିତ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଧ୍ୟାପକ କାଙ୍ଗାଲୀ ଚରଣ ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ସେବାରତ ରହି ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ପଥରେ ଅଗେଇଛନ୍ତି । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ତପତ୍ତିକାରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ମଧ୍ୟ ‘ସମାଜ’ର ୩୦ ଶ୍ରୀକ୍ଷଣ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଲେଖକ ଅଧୁନିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନଦର୍ଶନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନବସମାଜର ପଥଦ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ।—ଏ]

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରୁଛି । କେହି କେହି ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । କେବଳ ଆମ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ସକଳ ଦେଶରେ ଏକ ଘୋର ସମାଜିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ବିଚ୍ୟୁତ ଦେଖାଦେଇଛି । ସମାଜର ପୁରାତନ ନୀତି, ଧର୍ମ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆଦର୍ଶ ଯମସ୍ତ ଯେପରି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଉଛି । ଜାତିରେ ହେଉ ବା ଅଜାତିରେ ହେଉ, କାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ଯୁଗ ଯୁଗ ସଞ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ କଲ୍ୟାଣକର ବିଧିବିଧାନ ଶୁଦ୍ଧି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଉଛି । ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅମଡ଼ା ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟାଏ ବୃହତ୍ତର ବ୍ୟାପକ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ବିଚ୍ୟାଉ, ବିକୃତି ଓ ଶାଉଣ୍ଡତା ଦେଖାଦେଇଛି । ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁ କଥା ଯେପରି ଅନିଷ୍ଟିତ,

ଅସ୍ପୃଶ୍ୟକର ଓ ଅଜ୍ଞତ ମନେ ହେଉଛି । ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ-
ଚିତ୍ତ, ଉଦ୍‌ଭ୍ରାନ୍ତ, ବିଗତ୍ ସ୍ମୃତି ।

ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ
ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମୁହ୍ୟମାନ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ବିକୃତ ହୋଇ ଉଠି
ପଡ଼ିଛି । ଏତିକିବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଆଗରେ
ବାରମ୍ବାର ତାହାର ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମହାନ ଆଦର୍ଶ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ
ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ ଦେବାକୁ ହେବ । ମହାପୁରୁଷ, ସାଧକ ଓ ମହାମାନବ-
ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ ।
ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପୂର୍ବ ଦାନର କଥା ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ
ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ହେବ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଗାମୀ ମାନବ-
ସମାଜର ପଥଦର୍ଶୀ, ଦିଶାଘ୍ନ । ସେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଓ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ
ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ମାନବସମାଜର
ଏକ ବୃହତ୍ ଆଦର୍ଶ ଓ ବ୍ୟାପକ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଏହି
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅତି ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ମହାପୁରୁଷ
ରୂପେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାନବସମାଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶତ୍ବ
ରଖିଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ କିଛି ଆଲୋଚନା
କରିବା । ଦୁନିଆର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକର
ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଧନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ତାହା ହିଁ ଏଠାରେ ନିରୂପଣ
କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜୀବନଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପ୍ରଧାନ ଦିଗ
ଅଛି, ତାହାହେଲା—(୧) ଭଗବତପ୍ରୀତି, (୨) ଜାତିପ୍ରୀତି, (୩) ମାନବ-
ପ୍ରୀତି । ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗ ପରସ୍ପର ଏପରି ଭାବରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯେ
ସେସବୁକୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ କରି ଧରିବା ଯଦିଓ
ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ, ତେବେ ବିଚାର ଓ ଆଲୋଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ହିଁ
କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର । ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ଏହି ଯେଉଁ
ମହାନ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରାନ କରିଥିଲେ, ତାହା ମାନବ ଜାତିର
ଭବିଷ୍ୟତ ଫଳପରିଣାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିଶୁଜନ୍ମା, ମହାପୁରୁଷ, ଦେଶପ୍ରେମୀ, ପ୍ରେମକାଶୀ, ସେବକ, ଭକ୍ତ ଓ ତ୍ୟାଗୀ ପୁରୁଷ ଥିଲେ । ଭୂଷାରପିଣ୍ଡରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେପରି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତେଜୋରାଶି ଯେପରି ସ୍ପରିତ ହୁଏ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଉପପାଦ୍ୟା ଯେପରି ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ସେହିପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନାୟୁ ପୁରୁଷ । ସ୍ୱତଃଜାତ, ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରେରଣା ଓ ପ୍ରତିଯୁଦ୍ଧାଦି ସେ ବହୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ । ମାନବସମାଜ ନିକଟରେ ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥରେ ସେ ଥିଲେ ଦେବହୂତ, ଆଗାମୀ ଯୁଗର ବାଣ୍ଟିବଦ୍ଧ । ତାଙ୍କ ଯୁଗ ଆସିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ହେଲେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟ ଯୁଗ ଆସୁଅଛି, ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ଯେପରି ଏକ ରହସ୍ୟ ଅଛି । ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ତମସା ଓ ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେ ତାହା ଆଗରେ ଗୋଟାଏ ବିଶାଳ ଆଲୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଭୂଲ୍ଲ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ତାହାକୁ ପଥ ଦେଖାଇବେ । ସେହି ପଥ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପଥ, ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର ପଥ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପଥର ଯାତ୍ରୀ । ସେହି ଜ୍ୟୋତି ଚିରନ୍ତନ, ସେହି ପଥ ଅମୃତମୟ, ସେହି ଯାତ୍ରୀ ଅମର । ଉତ୍କଳ ଜନମାନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ — ଏହି ତ୍ରିବିଧ ସନ୍ନି ଅମୃତମୟ ଓ ନିତ୍ୟବିଦ୍ୟମାନ ।

କୁହାଯାଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଧର୍ମପରପୁଣ୍ୟ, ଭକ୍ତ ଓ ସାଧକ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଗଭୀରତର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ, ତାଙ୍କର ଏହି ଧର୍ମପରପୁଣ୍ୟତା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ମାତ୍ର ବା ବିଚାର-ଆଚାର ବା ଧର୍ମପ୍ରସଙ୍ଗର ଅନୁସରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ୍ୟଙ୍କର, ଅନନ୍ତଙ୍କର ଆବାହନ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା । ଏପରି ଭଗବତ୍ପ୍ରୀତି ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ କୌଣସି ଆହ୍ୱାନିକ ପଦ୍ଧତି ନ ଥାଏ; ଥାଏ ଏକ ଜୀବନ୍ତ, ମହାନ ଚେତନାର ସ୍ପର୍ଶ, ଯେଉଁଥିରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଏକ ଅପୂର୍ବ କଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ନଥିତ ଅଛି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅତି ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଭଗବତ ପାଠ ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ସର୍ପ ଭୂଲ୍ୟ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ । ଭଗବତର ବିବାଦାଶୀ, ଜ୍ୟୋତି ଓ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ

କରି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଚୈତ୍ୟ-ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିମୁଚ୍ତ ଓ ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିଲା । ଜନ୍ମଜନ୍ମାନୁରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭୂତି ବହନ କରି ରୁଲୁଅଛି, ତାହା ହିଁ ତାର ଚୈତ୍ୟ-ପୁରୁଷ, ଅନ୍ତଃପୁରୁଷ । ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଏହି ଶାଶ୍ୱତ ଅଗ୍ନିକଣାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ଘଟିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପଥର ଅନୁସରଣ କରେ । ସମଗ୍ର ଜୀବନ ତାର ହୋଇଯାଏ ଏକ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଉପାସନା, ପୂଜା ଓ ଆହୂତି ।

“ଦୂର ଦେବାଳୟେ ଯିବା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ
ନିଜ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଦେଖ ଫେଡ଼ିଣ ନୟନ ।
ହୃଦ-କପିଳାସେ ତୋର ବହେ ପ୍ରେମଝର
ବଜେ କରଛନ୍ତି ତହିଁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର ।
ଶୁଚିମନ୍ତ ହୋଇ ନିତି ଜ୍ଞାନ-ପାପ ଜାଳି
ଶୁଦ୍ଧ-ଭକ୍ତିରସ ଦିଅ ସେ ଶ୍ରୀପଦେ ତାଳି ।
ଉଜାଗର ରହି କର ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ କର୍ମ
ପାଇବାକୁ ବାଞ୍ଛା ଯେବେ ଶିବରାତ୍ରି ଧର୍ମ ।
ସମସ୍ତ ଜୀବନ କର ଏକ ଶିବରାତ୍ରି
ଅନ୍ଧାରେ ନ ହୁଅ ପଥ ହେ ସ୍ୱରଗଯାତ୍ରି !”

(ଅବକାଶ ଚନ୍ଦ୍ରା)

ଏହି ଶାଶ୍ୱତ-ସତ୍ତ୍ୱକୁ ସଂକ୍ଷେପକର (Dasemon) ଅନ୍ତରବାଣୀ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ । କଠୋପନିଷଦରେ ଏହାକୁହିଁ “ମାଧ୍ୟାନେ ତିଷ୍ଠତ ପୁରୁଷ” ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମହିମାମୟ ଚେତନା ଏପରି ଜାଗ୍ରତ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଶିଶୁପ୍ରାଣ ଭଗବତ୍ ବାଣୀ ଶୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ପରି ଜୀବନର ପରମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ନତମସ୍ତକ ହେଉଥିଲା । ଯୁବକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛବିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ ଗଞ୍ଜର ଆତ୍ମନିବେଦନ ବାଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ ଶୁଣି ପାରିଥିଲେ—

“ଧର୍ମ ଅନୁକୂଳ ଯେବେ ମୋ କାମନାତତ୍ତ୍ୱ
ସାଧନେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ।”

ବାସ୍ତବରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଏକ ଗଭୀର
ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧେୟତାଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହିସବୁ
ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ଯେ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅମରକଳା ଘେନି
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍କଳ ଫତ୍ତୁରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରୀ,
ଜାତୀୟତା ପକ୍ଷରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୁରୁଷଙ୍କର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଓ ଏକ ଆମୋଦ
ବିଧାନ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୁରୁଷ ଓ ନିଦାନ ହେଲେ
ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ । ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ
ଉତ୍କଳର ନେତା ରୂପେ ଦେଖିଛନ୍ତି—

“ବିଶେଷେ ଉତ୍କଳେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ
ଉତ୍କଳର ନେତା ନିଜେ ନାରାୟଣ ।”

କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅମ୍ବନିବେଦନ ଓ ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା
ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ନୌ ସଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର
ହୋଇ ସର୍ବସ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଧିଷ୍ଠାନକୁ ଅନୁଭବ କରିଅଛନ୍ତି—

“ଥିଲେ ଯହିଁ ତହିଁ ଭାରତ ବନ୍ଧରେ
ମଣିବ ମୁଁ ଅଛି ଆପଣା କନ୍ଧରେ ।
ମୋ ନେତ୍ରେ ଭାରତ ଶିଳା ଶାଳଗ୍ରାମ
ପ୍ରତି ସ୍ଥାନ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପଧାମ ।
ସକଳ ସଲିଳ ପଞ୍ଚଜ୍ୟ ଲଳ
ପ୍ରତି ଧର୍ମାଳୟ ମୋର ମାଳାତଳ ।

× × ×

ଭାରତର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କଳ୍ପବଟ
ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରକଟ ।

ମିଳାଇ ପ୍ରାଣ ତଥା ପ୍ରାଣେଶ ପଦେ
ନାଚିବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମେ ପରମାନନ୍ଦେ ।”

(କାବ୍ କବିତା)

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏହି ଈଶ୍ୱର-ପ୍ରାଣତା, ଧର୍ମମୂଳକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ହିମପରିଣାମ ପଥରେ ଗୋଟାଏ ଆଗାମୀ ପାବକ୍ଷ । ଦିନ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଦ୍ଧ-ପଶୁ ପ୍ରଭୃତି ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଭଗବତ୍ ପ୍ରେମ ଓ ଚେତନାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ଭଜୁଲ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ପରିଣାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ତାହା ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଓ ସମାଜର ଏକ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ପରିଣାମ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜାତି-ପ୍ରୀତି ଥିଲା ଈଶ୍ୱରକୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଭଗବତ୍ ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ରୋତରୁ ପ୍ରବାହିତ ଏକ ନିର୍ମଳ ଧାର । ତାଙ୍କର ଜାତୀୟତାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଲା ଏକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଚେତନା । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବତ୍-ଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ତାହାକୁ ସେ ଜାତୀୟତାରେ ସଫଳତା ସହ ରୂପାୟିତ କରିଥିଲେ । ସେ ବରବର ଉତ୍କଳ ପ୍ରାନ୍ତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ବସ୍ତୁରୂପେ ଦେଖୁଥିଲେ । ସେ ଭାବୁଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେପରି ଏକ ଆତ୍ମା, ମନ-ପ୍ରାଣ-ଶରୀର ଅଛି, ଜାତିର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ଆତ୍ମା, ମନ-ପ୍ରାଣ-ଶରୀର ଅଛି । ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ତାହାର ଚରିତ୍ର, ସ୍ୱଭାବ, ସ୍ୱଧର୍ମ, ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ଜାତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତାହାର ସ୍ୱଭାବ ଓ ସ୍ୱଧର୍ମଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ । ଜାତିର ସକଳ ବାହ୍ୟ-ପ୍ରକାଶ, ସ୍ଥୂଳତା ଓ ଖଣ୍ଡତାକୁ ଭେଦ କରି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମା, ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଶକ୍ତି । ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଜାତୀୟତା । ଏଠାରେ ଧର୍ମ ହିଁ ଜାତୀୟତା, ଭାରତୀୟତା ହିଁ ଧର୍ମ । ଏହି ଜାତୀୟତା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସନାତନ ଧାରାର ଓ ପରମ୍ପରାରେ ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ । ଏହାକୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ‘The Discovery of Nation Soul’

ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତୀୟ ଆତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର ବୋଲି ଯାଇପାରେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ
 କର ମହାନ୍ ଜାତିପ୍ରେମ ନାଶବାନ୍ ବସୁ ନୁହେଁ । ତାହା କୌଣସି
 ପ୍ରକାର ସମୃଦ୍ଧ, ପରିପୁଷ୍ଟ, ପ୍ରାଣଜ ଅଞ୍ଵ (Vital Ego) ଭାବରୁ ଜନ୍ମି
 ନ ଥିଲା । ସେ ନିଜର ସ୍ବପ୍ନ ଅଞ୍ଵକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ତାହାକୁ ଜାତୀୟ
 ଅଞ୍ଵକାର (National Ego) ରେ ମିଶାଇ ଦେଇ ନ ଥିଲେ ।
 ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେ ଜାତୀୟ ଆତ୍ମା ନିକଟରେ
 ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନକୁ ସେ ଭଗବତ୍ କରୁଣା
 ଓ ବିମୁଖତା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ଉତ୍କଳର ନିଃସ୍ଵ
 ଓ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୁହ୍ୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି—

“କାହିଁ ଉତ୍କଳର ସେ ସୁକୁତରାଶି
 ଯାହାର ପ୍ରଭାବେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି
 ନିଜେ ନିରଞ୍ଜନ ଜଗତ ଶରୀର
 ଧରିଣ ସୈନିକ ନର କଳେବର
 ଉତ୍କଳର ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରକ୍ଷଣେ
 ବିଜେ କଲେ ଘୋର ସମର-ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ
 କାହିଁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ କାହିଁ ସେ ସୁକୁତ ?
 ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଆହା କି ବିକୃତ
 ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପୂର୍ବ ମାଳାତଳ
 ହରାଇଛି ସବୁ କର୍ମ-ଧର୍ମ-ବଳ ।
 × × ×
 ଅଛି ସେହି ଗିରି ଅଛି ସେ ବିପିନ
 ଅଛି ତୋର ଶିଳା ସୁକୁତ ପୁଲିନ ।
 କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଆହା ଏବେ ସେ ଗାରତା ?
 ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପୂର୍ବ ଜାତୀୟତା ?”

(ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା)

କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାତପସ୍ତ୍ରୀ । ଏକ ଅପ୍ରାକୃତ ଦିବ୍ୟ-କରୁଣା
 ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ଥାନ ଓ

ସବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି । ସତେ ଅବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉଗୀରଥଙ୍କ
ତୁଳ୍ଲ ସ୍ୱୀୟ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଉତ୍କଳର ନିଃସ୍ୱ, ଶ୍ରୀହନ, ଉଷର ଭୂମିରେ
ଭଗବତ୍ କରୁଣାର ଜାହାଜାଧାରକୁ ବୁଢ଼ାଇ ଆଣିବେ !

“ଉତ୍କଳ-ତନୟେ ଦିଅ ନବ ବଳ,
ଉତ୍କଳ-ପାଦପେ ରସମୟ ଫଳ ।
ଉତ୍କଳ-ସରିତେ ପବନ ଜୀବନ,
ଉତ୍କଳ-କାନନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁମନ ।
ଉତ୍କଳ-ଆକାଶେ ନବ ଯଶଃ ରବି,
ଉତ୍କଳ-ପ୍ରକୃତି ଧରୁ ନବ ଛବି ।”

ପୁନଶ୍ଚ—

“ସ୍ୱପାର ତୁମ୍ଭେ ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ
ଉତ୍କଳର ଧାନ ତନୟଗଣେ
ପଛରେ କେବେହେଁ ନ ପଡ଼ୁ ହେ ଦେବ
ଶ୍ରୀ ଗୁମୁରୁ ଏହି ଆଦେଶ ହେବ

ଦେନ ଅପୁର ଉତ୍ସାହ ଯେ

ଭରତର ମହା—

ଜାତୀୟ-ତରଙ୍ଗ

• ମିଶ୍ର ଉତ୍କଳର ପ୍ରବାହ ଯେ ।”

(ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା)

ଜାତୀୟତାର ଏହି ମହାନ୍ ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳର ଘରେ ଘରେ, ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ, “ବ୍ରାହ୍ମଣଶାସନ,
ଶବରପଲ୍ଲୀ, କୃଷକ କୁଟୀର, ନୃପ ଅଟ୍ଟାଳି”ରେ ଯେଉଁ ମହାନ୍ ପ୍ରେମ
ପ୍ରସୂର କରିଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ବି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଛି ।
ସେଥିପାଇଁ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ପୁରୁଷ
ହୋଇ ରହିବେ । ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଯେ ଏହି ଜାତି-
ପ୍ରୀତିରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ହିଁ
ସତ୍ୟବାଦୀ-ବିହାରର ଭବିଷ୍ୟ (Satyabadi School of Thought)
ସତ୍ୟବାଦୀ ବିହାରର ଚିନ୍ତାଧାର ଆଧୁନିକ ଉତ୍କଳର ଜାଗରଣ ପଥରେ

ସବୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ । ଏହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜାତୀୟତାର ମୂଳମଣ୍ଡଳରୁ ତପାୟ ଶିଷ୍ୟବର୍ଗଙ୍କୁ ଓ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ପଣ୍ଡିତ ମାଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଓ ଭାବଧାରାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜାତୀୟତାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପଣ୍ଡିତଜୀ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣକରି ଉକ୍ଳିୟ ସଂସ୍କୃତି, ଜାତୀୟତା ଓ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରାଣପୁରୁଷ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ । ମାଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ-ଧର୍ମ ଯଥାର୍ଥ ଜାତୀୟତାର ଅନ୍ୟ ରୂପ ମାତ୍ର । କିନ୍ତୁ ତପାତ୍ ଏହି ଯେ ମାଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ଆଦର୍ଶ, ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏକ ମହାନ ଐତିହ୍ୟ ସିକ ପରମ୍ପରା, ଆଦି ଉତ୍ସ ! କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ସଙ୍ଗବ, ମୂର୍ତ୍ତିମାନ, ଶାଶ୍ୱତ, ଅପ୍ରାକୃତ ଦବ୍ୟ-ପୁରୁଷ । ତାଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ରୂପ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଯେପରି ସଖା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ।

ଏହି ଜାତୀୟତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ । ଏହା ହିଁ ଆଗାମୀ ମାନବସମାଜର ଯଥାର୍ଥ ଜାତି-ପ୍ରୀତିର ଅଟଳ ଭିତ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତୀୟ ଖାର ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେହି ଅନନ୍ତ ଓ ଅସୀମ ଭବବତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ-ଆତ୍ମାର ଯନ୍ତ୍ରାନ୍ ପାଇଲେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଜାତୀୟ ସେବକ ହୁଏ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜାତୀୟତା ଅତି ମହାନ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ । ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟସମାଜକୁ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିବ ।

ତୃତୀୟତଃ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାନବପ୍ରୀତି । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମାନବ-ପ୍ରୀତି ଆତ୍ମ-କେନ୍ଦ୍ରିକ (Soul-Centred) ବା ଭଗବତ୍-ପ୍ରୀତି-ମୂଳକ । ମାକସ୍‌ବାଦରେ ବା ଆଧୁନିକ ଭୌତିକବାଦୀ ଦର୍ଶନରେ ମାନବ-ପ୍ରୀତି ହେଲା ପ୍ରାଣମୂଳକ (Vitalistic) ବା ବସ୍ତୁମୂଳକ (Physical) । ଏହି ପ୍ରକାର ମାନବପ୍ରୀତି କୌଣସି ଗର୍ଭର ଓ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ନୁହେଁ । ଭୌତିକବାଦ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନକୁ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯେପରି ଜଡ଼ରୂପ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରେ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ

ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାଧକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ, ସାମୟିକ ମାନସିକ ବିକାର ବୋଲି ମନେ କରେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ବା ଆଦର୍ଶବାଦୀ ମହାମାନବ ଜଡ଼ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ପରମ ସତ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ, ସଚ୍ଚିତ୍ତ ଚେତନଶୀଳ, ସର୍ବମୟ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏହି ଏକ ହିଁ ଅବୃତ୍ତୀୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ । ଏଠାରେ ଏକ ଆତ୍ମାରେ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ବିରାଜିତ, ସର୍ବ ଆତ୍ମାରେ ଏକ ଆତ୍ମା ବିରାଜିତ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜ ଆତ୍ମାର ଡାକ ଶୁଣି ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୀୟ ଆତ୍ମାକୁ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶୁଦ୍ଧମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଓ ମୈତ୍ରୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପର ଓ ଆପଣା ବୋଲି କିଛି ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଛୁଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବନ୍ୟା-ଦୁର୍ଗତ ବାସସ୍ଥାନ ଶହ ଶହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ । ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ସେବା ମନୋଭାବର ତୁଳନା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ନାହିଁ କହିଲେ ତଳେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ସଂସ୍କାରକ ବା ନୀତିବାଦୀଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗଡ଼ବନ୍ଧା ଆଦର୍ଶ ନ ଥିଲା । ସେ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତପ୍ରାଣ, ମୁକ୍ତହୃଦୟ ଓ ମୁକ୍ତହସ୍ତ ଥିଲେ । ସେ ଭିତରେ ଯେପରି ସର୍ବଦା କାହାର ଇଚ୍ଛା, ସୁଚନା ଓ ଆଶ୍ରୟ ପାଉଥିଲେ; ସେହି ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ନେଉଥିଲା । ସେ ସଫାସ୍ଥ ଥିଲେ, ସଫାରର ମାୟାମମତା ଓ ବନ୍ଧନ ତାଙ୍କୁ ଦାରିଥିଲା; ମାତ୍ର ସେ ସେଥିରେ କେବେ ବି ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମନେହୁଏ, ଯେପରି ଗୋଟାଏ ମୁକ୍ତ-ଆତ୍ମା ସଫାରର ବହୁବିଧ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଜ୍ଞାୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପ୍ରଭାବ ଓ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଯାଉଅଛି । ଗୋପବନ୍ଧୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ର-ଗଠନର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ; ମାତ୍ର ସେ ଯଥାର୍ଥରେ ଥିଲେ ମାନବସମାଜର ଜଣେ ଖାଣି ସେବକ ଓ ଭୃତ୍ୟ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମାନବ-ପ୍ରୀତି ମାନବୀୟ (Humanistic) ନୁହେଁ, ଏହା ଦୀର୍ଘସ୍ୱୟ, ଅଖଣ୍ଡିୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବସମାଜରେ ଏବେବି ମାନବପ୍ରୀତି ଏକ ଅବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମନେ ହେବ; କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ

ଯଥାର୍ଥରେ ହିଁ ଅତି ଉଚ୍ଚତମ ଭବବତ୍-ପ୍ରେମମୂଳକ ସଦ୍‌ଜାତି ମାନବ-
ପ୍ରୀତିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପୁଟାଇଥିଲେ । ମାନବ-ସେବାର ଏହି ଆଦର୍ଶ
ଭବିଷ୍ୟତ୍ ମାନବସମାଜର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଐକ୍ୟ ଦିଗରେ ଏକ ମାଇଲ
ଖୁଣ୍ଟ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମାନବ-ପ୍ରୀତିର ଆଦର୍ଶ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ମାନବ-
ସମାଜର ଏକ ଅବଶ୍ୟମ୍ବାଗ ପରିଣାମ ବୋଲି କହିଲେ ଅଧିକୃତ ହେବ
ନାହିଁ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସମୟ
ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ନାହିଁ । ଭବିଷ୍ୟତ୍ ମାନବସମାଜର ସେ ପଥଦ୍ରଷ୍ଟା,
ଅଗ୍ରଦୂତ । ତାଙ୍କର ଅମୃତମୟ ହସ୍ତର ପ୍ତନୀ, ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମାର
ଅଭ୍ୟୁଦୟ ମାନବ-ସମାଜକୁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ବହୁ ଦୂର ଆଗେଇ
ନେଇଛି । ‘A soul’s ambition lifted up the race’ ଯୁଗ
ଯୁଗକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦୁନିଆର ଅନ୍ଧକାରମୟ ସିଞ୍ଚନା ଗୁଣ୍ଡାରେ ଛୁଡ଼ା-
ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ପଥରେ ଚାଲିବାପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବେ ।
ବିଶେଷ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛିକୁ ନିଃଶେଷରେ ଦାନ କରି
ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳଭୂତି ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ।

ତପସ୍ୟା କେବେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ତପଃଶକ୍ତି ଭଗବତୀ ଶକ୍ତିର
ଅନ୍ୟ ରୂପ । ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଫଳବତୀ ହେବ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ୍ ଯେପରି ଉଜ୍ଜ୍ବଳ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର
ଭବିଷ୍ୟତ୍ ସେହିପରି ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ।

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ-ଚିତ୍ରପଣି

(୧୮୭୭-୧୯୬୮)

୧୮୭୭—ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖ ବୁଧବାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାକ୍ଷୀ-
ଗୋପାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସୁଆଣ୍ଡୋଠାରେ ଆବର୍ତ୍ତବ । ଜନ୍ମର
ଅଳ୍ପଦିନ ପରେ ମାତୃ ବିୟୋଗ ।

୧୮୮୯—ବାର ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ।

୧୮୯୩—ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ର ଥିବା ବେଳେ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ
ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ; ପୁରୀ ସେବା ସମିତି ଗଠନ; ବିଭିନ୍ନ
ଜନ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ; କଲେରା ରୋଗୀଙ୍କ
ସେବା ଓ ଶବ ସଂଚାର ।

୧୮୯୪—ରାଧାନାଥ ରଘୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ‘ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ’ ପତ୍ରିକାରେ
ସ୍ମରଣିତ କବିତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଓ ଅର୍ପଦଣ୍ଡ ।

୧୮୯୯—ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନୁଗତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧରି ହଇଜା
ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା, ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବିତରଣ ଓ ଶବ-
ସଂଚାର; ପିତୃ ବିୟୋଗ । ମାଟ୍ରିକୁଲେଶନ ପରୀକ୍ଷାରେ
ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଓ କଟକ ରେଭେନସା କଲେଜରେ ନାମ ଲିଖନ;
କଟକରେ ‘କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧନା ସମିତି’ ଗଠନ । ‘ଅବକାଶ
ଚନ୍ଦ୍ରା’ର ପ୍ରକାଶନ ।

୧୯୦୧—ଏଫ୍. ଏ. ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା ।

୧୯୦୬—‘କଳ୍ପଲତା’ ନାମକ ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟିର କାବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ
ରେଳଯାତ୍ରାବସରରେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ହସ୍ତାନ୍ତରିତ; ବିଭିନ୍ନ ଜନ-
କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିୟୋଗ ।

୧୯୦୭—ବି. ଏ. ପରୀକ୍ଷାରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ । ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟମାନ
ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ ।

୧୯୦୪—ବି. ଏ. ପାଣ, ବନ୍ୟାପ୍ଳାବିତ ଉତ୍କଳର ସେବା ଓ ପୁସ୍ତ ନାଶ ।

୧୯୦୫—ବୃତ୍ତିରମ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲଭ ଓ ଦେଶମୁକ୍ତି ଚିନ୍ତା ।

୧୯୦୬—ମାଲଗିରିରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକାଦିନରେ
ସ୍ୱର୍ଗର ତିରୋଧାନ ଓ ବି. ଏଲ୍. ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପାଦ
ପାଇଁ ଶୁଣ୍ଠି ।

୧୯୦୭—ମାଲଗିରି ପରିତ୍ୟାଗ; କଟକରେ ଓକିଲତା; ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ
ଓ ଖରସୁଆଁ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରତୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ
ସେବା ।

୧୯୦୮—ପୁରୀରେ ଓକିଲତା, କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମର ସେବେତାଣୀ ଶ୍ରବଣ ସେବା ଓ
ଅର୍ଥସଂଗ୍ରହ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମିତି ଗୁଣାବାସରେ ବିଭିନ୍ନ ସଭାସମିତିର
ଆୟୋଜନ, ବ୍ୟାୟାମଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ।

୧୯୦୯—ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଉଦ୍‌ଘାଟନ ।

୧୯୧୦—ଜାନୁୟାରୀ ମାସରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବେ
ନିଯୁକ୍ତ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ ।

୧୯୧୧—ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପଣ୍ଡିତ ମାଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ
ଯୋଗଦାନ, ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲକୁ ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ
ପରିଣତ କରିବାପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ।

୧୯୧୨—ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ତାରିଖରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ
ଧ୍ୱଂସ, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ଯୋଗଦାନ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରିତ୍ୟାଗ ଏବଂ କଟକରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ।

୧୯୧୩—ସତ୍ୟବାଦୀଠାରେ ନୂତନ ସ୍କୁଲଗୃହର ଭୂମି ସ୍ଥାପନ ଏବଂ
ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ।

୧୯୧୪—ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେସନ ଶ୍ରେଣୀ ଉନ୍ନୋତନ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିତ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ।

୧୯୧୭—ପାଟଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫଡ଼ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ସନ୍ନିଶ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା-ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଇ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ।

୧୯୧୮—କଟକ ଉତ୍କଳ ସନ୍ନିଳମା ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦାନ ଓ ସଭାପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ।

୧୯୧୯—ଏପ୍ରିଲ ୧୯ରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ନିଳମାର ୧୪ଶ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ବ, ପୁରୀରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ବିଧାନ ସଭାରେ ଆଲୋଚନା, ଅକ୍ଟୋବର ୪ରେ ‘ସମାଜ’ ପ୍ରକାଶିତ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଯୋଗଦାନ ।

୧୯୨୦—ଏପ୍ରିଲ ୭ରେ ଗେଇଟ୍ ସାହେବଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତୀତିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ, ଅଗଷ୍ଟରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠନ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କଲିକତାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ୩୦ ଡାରିଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସନ୍ନିଳମା ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ।

୧୯୨୧—ଓଡ଼ିଶା-ବିହାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ; କାଠଯୋଡ଼ି କୂଳେ ବିରାଟ ଜାତୀୟ ସଭା ଓ ୧୪୪ ଧାରା ଜାରି ।

୧୯୨୨—ମଇ ୩୧ ଡାରିଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ ଓ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ । (କାରାବାସରେ ‘ଧର୍ମପଦ’, ‘କାରାବିତା’, ‘ଗୋମାହାମୁଖ’ ଓ ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’ ସମ୍ପାଦନ)

- ୧୯୨୪—ଜୁନ୍‌ରେ କାର୍ଯ୍ୟମୁକ୍ତ, ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରୟୋଗରୁ ରାଜ୍ୟର
ସମ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ମେଳନାକୁ
‘ଉତ୍କଳମଣି ନାମରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଓ ସେହିଦିନୁ ସେହି
ଉପାୟରେ ଭୁଷିତ ।
- ୧୯୨୫—ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ପଥୁରିଆ ସାହିକୁ ‘ସମାଜ’ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ଥାନ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ।
- ୧୯୨୬—ଲଲିତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ସଭାରେ
ଯୋଗଦାନ ।
- ୧୯୨୭—କଟକକୁ ‘ସମାଜ’ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବନ୍ୟା-
ପ୍ରମୁଖତାକୁ ଯେବା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ ।
- ୧୯୨୮—ଏପ୍ରିଲ ୧୨ରେ ଲହୋର ଯାତ୍ରା, ୨୫ରେ ଲୋକସେବକ
ମଣ୍ଡଳ ଅଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ହିମଶଃ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହୀନ ଓ ଜୁନ୍ ୧୭ରେ ବହୁ ବନ୍ଧୁ ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ
ଗହଣରେ ଶିଶୁରାବସାନ ।

ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଅନର ବାଣୀ

ଜୀବନର ବିକାଶସାଧନ ପଦ୍ଧତି —

ମାନବ ସାଧାରଣର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ, ଆକାଞ୍ଛା, ରୋଗ, ଦୁଃଖ, ଭାବ, ବିକାର ପ୍ରଭୃତି ଅନୁଭବରେ ନ ଆଶିଲେ, ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଶିଖିବା ଅସମ୍ଭବ । ମାନବକୁ ସ୍ନେହ କରି ନ ଶିଖିଲେ, ମାନବ ପ୍ରତି ପ୍ରାଣରେ ସହାନୁଭୂତି ନ ଆସିଲେ, ଜୀବନର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ ।

ନୈତିକ ଜୀବନର ବିକାଶ ହିଁ ମାନବତ୍ବ —

ନୈତିକ ଜୀବନର ବିକାଶରେ ହିଁ ମାନବର ପ୍ରକୃତ ମାନବତ୍ବ । ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଆଶ୍ରବରୁ ଆଧୁନିକଶିକ୍ଷାବିଧାନ ବହୁ ଦିନ ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଆଜିଯାଏ ବିଶେଷ କିଛି ଫଳ ଦେଖାଇ ପାରି ନାହିଁ ।

ପ୍ରକୃତ ନୀତିଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି —

ପ୍ରକୃତ ନୀତିଶିକ୍ଷାର ପଦ୍ଧତି ଲୋକସେବା । ଲୋକସେବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାରେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଚକ୍ଷୁ ଅନୁଭବରେ ଶିକ୍ଷା ହୁଏ । ତେଣୁ ଗୁପ୍ତ ଜୀବନରେ ଏହି ଲୋକସେବା ଶିଖିବା ବିଷୟରେ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ପ୍ରଶ୍ନପୂର୍ବକ ଦେବା ପ୍ରୟୋଜନ ।

ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱରୂପ —

ପ୍ରକୃତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଭୂଗୋଳ ଓ ଇତିହାସ ବିଷୟକ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ କରେ । ଇତିହାସ

ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚୁପ୍ ପୃଥୁଗାରୁ ଅନନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧ
ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନଏ । ସେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରେ । ଆତ୍ମାର
ଏହି ପ୍ରସାରରେ ପ୍ରାଣର ନୀଚତା ଶୁଦ୍ଧିଯାଏ, ଉଦାରତା ଜାଗିଉଠେ
ଏବଂ ମାନବଚରିତ୍ରର ବିମଳତା ସ୍ୱତଃ ବିକଶିତ ହୁଏ ।

ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ଦୃରୂପ—

ଯେ କୌଣସି ଜାତିର ଶିକ୍ଷା ସେହି ଜାତିର ନିଜ ଭାଷାରେ ନ
ହେବା ଯାଏ ତାହା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ । ଭାଷା ଭବପ୍ରକାଶର ଉପାୟ
ମାତ୍ର ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ଭାଷା, ଯେଉଁ ଭାଷାବିଶ୍ୱାସ
ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜନ୍ମଦିନୁ ଲଳିତପାଳିତ, ସେ ଭାଷାରେ ଭବ ଯେପରି
ସୁବୋଧ୍ୟ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ସେପରି ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ—

କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନ ପଢ଼ି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବା
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଜାଣିରଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ ।
କେବଳ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ତ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ । ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନର
ସୁଗଠନ ଏବଂ ବିକାଶ ।

ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ—

ପରାଧୀନ ଭବ ଦାସତ୍ୱ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭବ ବିଭୁତ୍ୱ । ସ୍ୱାଧୀନତାର
ଭବରେ ସାକ୍ଷାତ ଉଚ୍ଚବାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଖି ତାଙ୍କର ସତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଭବ
କରିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ । ସ୍ୱାଧୀନତା
ବାହାରେ ନାହିଁ, ଏହା ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଆତ୍ମଶାସନ ହିଁ ଏହାର
ସାଧନା, ତତ୍ତ୍ୱସା ହିଁ ଏହାର ମନ୍ତ୍ର ।

ସାହିତ୍ୟିକ ଆଦର୍ଶ—

ସାହିତ୍ୟ ଜାତି ସମକ୍ଷରେ ଉନ୍ନତ ଆଦର୍ଶ ରଖେ ଏବଂ ସେହି
ଆଦର୍ଶରେ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର, ଜାତୀୟ ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ

ତାହା ପୁଣି ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ । × × × ସମଗ୍ର ଜାତିର ଚିନ୍ତାରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରାଣରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭାର କରାଇବାକୁ ହେବ । ଏଥିଲାଗି ବିରାଟ ବଳସ୍ଥ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଗଠନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ ।

ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତିରେ ଜାତିର ଉନ୍ନତି—

ସମାଲୋଚନାର ଆଦର କରିବାକୁ ହେବ । ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସୋପାନ । × × × ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ ଅଛି ତାହା କଣିକା ହିଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟିକତା । ଲୋକ-ସାଧାରଣ ଯେତେ ଦିନ ଏହା ବୁଝି ଏହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନାହାନ୍ତି, ସେତେ ଦିନ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ନତି ନ ହେଲେ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତି ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ।

ଓଡ଼ିଆର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା—

ଭଗବତ ଓଡ଼ିଆର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ । ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ଏହାର ଆଦର ଏବଂ ପୂଜା × × × ରାସ୍ତା ଜିଲ୍ଲାର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ରୂପନାଗପୁର କୁଳରେ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଗୋଦାବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗିରି ପ୍ରାନ୍ତରେ, ଓଡ଼ିଶାର ସାଗର ସୈକତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବତ ପଦାବଳୀ ଅଦ୍ୟାପି ବିକଳାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ହୃଦୟକୁ ଅଖଣ୍ଡ, ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ରଖିଅଛି ।

ଜାତୀୟ ଶକ୍ତିର ମଜ୍ଜା—

ଆନୁମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଶକ୍ତିର ମଜ୍ଜା ପଲ୍ଲୀରେ । ଭରଣୀୟ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର ସହର ରୁହେଁ, ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ; ନଗରର କୃତ୍ରିମତାରେ ରୁହେଁ —ପଲ୍ଲୀର ସ୍ବାଭାବିକତାରେ ।

ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ସାଧନାରେ ହିଁ ଜାତିର ମୁକ୍ତି—

କେତେ ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଏ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାର ସମୟ ଆସିଅଛି, ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଅଛି । ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ସାଧନା ବିନା ଜଗତରେ କେବେ କୌଣସି ଗୁରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇ ନାହିଁ । ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧନାରେ ହିଁ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଜାତିର ମୁକ୍ତି ।

କର୍ମହିଁ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ—

ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଇ କେବଳ
ବର୍ଷ, ମାସ, ଦିନ, ଦଣ୍ଡ,
କର୍ମେ ଜୀଏ ନର କର୍ମ ଏକା ତାର
ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ।

ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ—

ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହଲଦ ପୁରାଣ ପ୍ରବାଦ
କବି-କଳ୍ପନା ନ କହ,
କାଳେ କାଳେ ଶିଶୁ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧକ
ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ।

ଗୋଟିକୁ ନୁହନ୍ତି କୋଟିଏ ସମାନ—

ଯାର ଗୁଣରାଶି ଜଗତେ ପ୍ରକାଶି
ରଖେ ଜାତିକୁଳ ମାନ,
ସେପରି ଗୋଟିକ ସଙ୍ଗତେ ନୁହନ୍ତି
ଆନ କୋଟିଏ ସମାନ ।

ଏ ଲୋକେ ରହେ ତା ଆଦର ଯଶ—

ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତାର ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଣର
 ଶିଖା ଟେକି ହୃତାଶନ,
 ଜଳି ଯେବେ କରେ ଆଲୋକ ଉତ୍ସପ
 ଚଉଦିଗେ ବିଚରଣ,
 ଲିଭୁ ସେ କ୍ଷଣକେ ତଥାପି ଏ ଲୋକେ
 ରହେ ତା ଆଦର ଯଶ,
 କି ଲୋଡ଼ା ତହିଁରେ ରହେ ଯେ ମହୀରେ
 କୁହୁଳି ସହସ୍ର ବର୍ଷ ।

ସୁପୁରୁଷ କିଏ ?—

କାପୁ ରୁଷ ପରି ମରିବା ଜଗତେ
 ନୁହେଁ ନର ପତ୍ନରୁଷ,
 ପର ହିତ ସାଧୁ ମରେ ଯେ ମହୀରେ
 ସେହି ଏକା ସୁପୁରୁଷ ।

ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃସ୍ତର ବନ୍ଧନ ତରେ କିଏ ?—

ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଶିରେ
 ପୁଣେ ଯେ ଶ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଗ୍ନି ନିୟତ ବଧୂରେ ।
 ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ଅଧ୍ୟୟନେ ରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ
 ତରଇ ସେ ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃସ୍ତର ବନ୍ଧନ ।

ଅବବେକୀ ପୁରୁଷ କିଏ ?—

ତପଳ ବାଳକ ମତି ଅବବେକୀ ନରେ
 ଅନୁରାଗ ପ୍ରକାଶନ୍ତି ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ ।

ଏ ଜଗତେ ସମସ୍ତ ମାୟାଭିଆଣ—

ଏ ଜଗତେ କାହା ପୁଅ ବା କାହାର
ସମସ୍ତ ମାୟା ଭିଆଣ,
ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ତାର ଏକା ସିନା
ପର ହୃଦେ ଯାର ପ୍ରାଣ ।

କାଳସ୍ତୋତର ବିବିଧ ଗତି—

ତୃଣ ବେନି ଯଥା ମହାସାଗର ତରଙ୍ଗେ
ଭସି ଆସି କ୍ଷଣେ ମିଳି ହୁଏ ଅନୁରତ ।
ପିତା ପୁତ୍ର ପତି ପତ୍ନୀ ମିଳି ଏକ ସଙ୍ଗେ
କାଳସ୍ତୋତେ କାହିଁ ପୁଣି ଚଳନ୍ତି ଭରତ ।

ବିଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରେମର ବିକାଶ—

ବିଚ୍ଛେଦେ ବିକାଶେ ପ୍ରେମ ଅତି ମଧୁମୟ
ଶୀତ ଅନ୍ତ ଶୋଭେ ସିନା ନବ କିଶଳୟ ।

ସ୍ନେହ-ବନ୍ଧନ ଅମର—

ଚିତାନଳେ ଭସୁ ନୁହେଁ ସେନେହ ବନ୍ଧନ
ଶୃଙ୍ଗାନ ନୁହେଁ ଏ ଜୀବ ଶେଷ ପରିସୀମା,
କେବେ କାହିଁ ହେବ ନିଶ୍ଚେ ଶୁଭ ସମ୍ମିଳନ
ପ୍ରକାଶିବ ପ୍ରାଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ-ମାଧୁରୀ ।

ପ୍ରେମ ଅମର—

ପ୍ରୟେନ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ଏ ସଂସାର ଏକା,
ପ୍ରେମେ ପ୍ରଣୟୀ ସଙ୍ଗେ ହେବ ସ୍ପର୍ଶେ ଦେଖା ।
ଏହି ଦବ୍ୟ ସାନ୍ନ୍ଦ୍ୟନାରେ ଆଶ୍ୱାସିଣ ମନେ,
କ୍ଷଣେ ଏଥୁ ରହି ତଳ ଅମର ଭୁବନେ ।

ଆତ୍ମା ଅମର—

ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଦି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ
 ଅଛନ୍ତି ଜଗତେ ଯେତେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ।
 ଆତ୍ମାର ଆହାର ସବେ ଆତ୍ମାର ଅଧୀନ
 ଆତ୍ମା ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଜାତ ଆତ୍ମାରେ ବିଲୀନ ।
 ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ଭବେ ଯେହୁ ସକଳ ବିନାଶେ
 ଭଜେ ମୃତ୍ୟୁ ପଡ଼େ ଯେବେ ଆତ୍ମାର ଗରସେ ।
 ଆତ୍ମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟିତ ପ୍ରଳୟ
 ଲୋକେ ଯାହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୁଝେ ତା ବିଲୟ ।

ଆତ୍ମା ଅନଶ୍ୱର—

ସୁରସୁର ନର ଅବା ଜଙ୍ଗମ ସ୍ଥାବର
 ଚରଚର ବିଶ୍ୱଲୋକେ ସକଳ ନଶ୍ୱର ।
 ଆତ୍ମା ଏକା ଅନଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ନଶ୍ୱରେ
 ଆତ୍ମା ଏକା ନିତ୍ୟ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ।

ପ୍ରାଣାପାନ ଆଦି ସବେ ଆତ୍ମାର ଆୟତ୍ତ—

ବହୁ ଉପାଦାନେ ଗତା ପଦାର୍ଥ ନିରୟ
 ଆହାର ଉଦ୍ୟାନ ଶଯ୍ୟା ବସନ ଆଳୟ ।
 ଲାଗେ ନାହିଁ କେବେ ଯଥା ନିଜ ପ୍ରୟୋଜନେ
 ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ସଦା ଅନ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପ ଧାୟନେ ।
 ପ୍ରାଣପାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦି ତଥା ସହଯୋଗେ
 ଅବିରତେ କାର୍ଯ୍ୟେ ରତ ଆତ୍ମା ଉପକ୍ଷେପେ ।
 ଏ ସକଳୁଁ ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ନିତ୍ୟ ଅସହକ
 ପ୍ରାଣାପାନ ଆଦି ସବେ ଆତ୍ମାର ଆୟତ୍ତ ।

ଶରୀର ସଂଯନ୍ନ, ମନ ଲଗାମ—

ନର ଶରୀର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଂଯନ୍ନ
 ଚକ୍ଷୁ ଆଦି ପଞ୍ଚ ଅଣୁ ଏଥିରେ ବାହନ ।
 ଜୀବ ରଥୀ, ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ସାରଥୀ ଏ ରଥେ ।
 ଦଉଡ଼ନ୍ତି ଅଣ୍ଟା ରୂପ ରସ ଆଦି ପଥେ ।
 ମନ ଲଗାମକୁ ଟାଣି ସନ୍ତତେ ସାରଥୀ ।
 ନିରୋଧେ ଚକ୍ଷୁ ଆଦି ବିଶୁଦ୍ଧ ଗତି ।

ଜ୍ଞାନ-ଦୀପ ଜାଳି କର ଚିତ୍ତ ସମାହିତ—

ତେଣୁ ଅତି ସାବଧାନେ ଏକାଗ୍ର ମାନସେ
 ନିରୋଧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ରଜନୀ ଦବସେ ।
 ଜ୍ଞାନ-ଦୀପ ଜାଳି କର ଚିତ୍ତ ସମାହିତ
 ଆତ୍ମ ଦରଶନେ ଯେବେ ବାଞ୍ଛି ନିତ୍ୟ ହିତ ।

ଅନ୍ତରେ ନୃହୃଦ ପଥ—

ଦୂର ଦେବାଳୟେ ଯିବା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ,
 ନିଜ ଅନ୍ତରର ଦେଖ ପେଡ଼ିଣ ନୟନ ।
 ହୃଦ-କପିଳାସେ ତୋର ବହେ ପ୍ରେମଝର,
 ବିଜେ କରନ୍ତି ତହିଁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର;
 ଶୁଚିମନ୍ତ ହୋଇ ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ-ଦୀପ ଜାଳି,
 ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିରସ ଦିଅ ସେ ଶ୍ରୀପଦେ ଭାଳି ।
 ଉଜାଗର ରହି କର ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟକର୍ମ,
 ପାଇବାକୁ ବାଞ୍ଛା ଯେବେ ଶିବରାତ୍ରି ଧର୍ମ ।
 ସମସ୍ତ ଜୀବନ କର ଏକ ଶିବରାତ୍ରି,
 ଅନ୍ତରେ ନ ହୁଏ ପଥ ହେ ସ୍ୱରଗ-ଯାତ୍ରି ।

ଗୋଜାଡ଼କୁ ପାଲ ସଦା ସାବଧାନେ—

ଗୋ ଦାନ ସମାନ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ମୋର ମତେ
କରନ୍ତୁ ମାନବ ସବେ ଗୋ-ସେବା ଜଗତେ ।
ଇହ ପରକାଳେ ସୁଖ ଗୋ-ସେବା, ଗୋ-ଦାନେ
ଗୋଜାଡ଼କୁ ପାଲ ଜନେ ସଦା ସାବଧାନେ ।

ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମାନ କର କିମ୍ପା ନାମେ ?—

ସ୍ୱରତବାସୀର ଧର୍ମବଳ ଯାର
ଧର୍ମ ବିନା ଆଜି ଏଡ଼େ ଗୁରୁଖାର ।
ଧର୍ମେ ପରା ଆଗେ ଭୁଲୁ ଅଧିକାର,
ସତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ କର ହେ ପ୍ରଭୁର ।
ଦେଖାଅ ଜୀବନେ ଅଭିମାନ ଶକତି,
କର୍ମେ ଅନାସକ୍ତି, ଧର୍ମେ ବିବ୍ୟ ରକ୍ତି ।
ପୂଜ 'କର୍ମଭୂମି' ଏ ସ୍ୱରତ ଧାମେ,
ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମାନ କର କିମ୍ପା ନାମେ ?

ନିଜ ସୁଖ ଲାଗି ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ—

ନିଜ ସୁଖ ଲାଗି ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ,
ବିଶ୍ୱହିତେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ।
ଦେଖାଅ ଏ ସତ୍ୟ ଆପଣା ପରାଣେ,
ଦିଅ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ କାନେ ।
ସବେ ଆମ୍ଭେ ଏକ ଭିତ୍ତିର ସନ୍ତାନ ।
ସାଧ ବିଶ୍ୱହିତ ତେଜ ଅଭିମାନ ।

ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର—

ପ୍ରେମ ସବେ ଯାର ଅନ୍ତର ପୂରିତ,
ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ହୃଦ ତା ହୃଦେ ଅଙ୍କିତ

ସଦ୍ ଅନୁଭୂତ ସଦ୍‌ଭୂତେ ତାର,
ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବଶ୍ଚ ଏକ ପରିବାର ।

ବିନାଶ୍ରୟେ ନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତି କବିତା ବନ୍ଦିତା ଲତା—

ସୁଦୃଢ଼ ଗନ୍ଧାର ମୁହଁରେ ଯେଣୁ ନାଶ ହୃଦୟ,
ତେଣୁ ସିନା ନରେ ଅଟନ୍ତି ନାଶ ଜାତି ଆଶ୍ରୟ ।
ସୁକୋମଳ କ୍ଷୀଣ ବଲ୍ଲଭ ଲଭି ପାଦପ ସଙ୍ଗ,
ଆହା କି ପରମ ମଞ୍ଜୁଳ ଦିଶେ ଉଦୟ ଅଙ୍ଗ ।
ତେବେ କପାଁ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧେ ସଭ୍ୟ ନାଶ-ସମାଜ,
ପତିଗଣ ସଙ୍ଗେ ସଦ୍ୟାଂଶେ ସମ ହେବାକୁ ଆଜ ।
ରହିବ ବେନିକ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନତା,
କିଏ ସେ କରିବ ଅନ୍ୟଥା ଯାହା କଳ୍ପିତ ଧାତା ।

ସୃଷ୍ଟିର ଏ ଏକ ବିଧି—

ଏକର ବିନାଶେ ଅନେକ ପ୍ରକାଶେ
ସୃଷ୍ଟିର ଏ ନିତ୍ୟ ବିଧି,
ଏକର ଯା ଶୟ ଅନେକ ଉଦୟ
ଅନେକ ଏକର ସିଦ୍ଧି ।

ତ୍ୟାଗର ମାର୍ଗ—

ନ ହୋଇ ବ୍ୟାକୁଳ ଗ୍ରାମ ହିତେ କୁଳ
ବରଜନ୍ତୁ ସାଧୁଜନ,
ଦେଶ ହିତେ ଗ୍ରାମ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣେ
କର ଦେଶ ବିସର୍ଜନ ।

ଭାରତର ସନାତନ ରାଜଧର୍ମ—

ପ୍ରଜା ଲାଗି କଲେ ପ୍ରଜାପତି ସୃଷ୍ଟି,
ପ୍ରଜା ଲାଗି ଇନ୍ଦ୍ର କରେ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ।

ପ୍ରଜା ଲାଗି ଉଦେ ରବି ଶଶୀ ତାର,
 ପ୍ରଜା ଲାଗି ବହେ ଶତ ନଦୀ ଧାର ।
 ପ୍ରଜା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରଜାର ଶାସନ,
 ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରର କଥନ ।
 ଭାରତେ ରଜଧର୍ମ ସନାତନ—
 ପରଜା ରକ୍ଷଣ ପାଳନ ରଞ୍ଜନ ।

ଉପେକ୍ଷିତ ପ୍ରଜା ମତର ପରିଣତି—

ପ୍ରଜା ସାଧାରଣ ମତ ଯେବେ ଉପେକ୍ଷିତ
 ଅଶାନ୍ତ ଅନଳ ହୁଏ ହୃଦୟେ ସଞ୍ଚିତ ।
 ଦମନ-ପବନେ ଥରେ ଜଳିଲେ ପାବକ
 ମାନେ ନାହିଁ ବେଡ଼ି ଶୂଳ କୃପାଣ ଶାୟକ ।
 ଉଠେ ସେ ଦାକାଗି, ହିମେ ମହାରୁଦ୍ର ବେଶେ
 ଶ୍ଵଷଣ ବିପ୍ଳବ ବାତ୍ୟା ବହେ ସାରା ଦେଶେ ।

ନିଜ କଲ୍ କର୍ମ ନିଜେ ଭୋଗେ ନର—

ନିଜ କଲ୍ କର୍ମ ଭୋଗେ ନିଜେ ନର
 ଏଡ଼ି ନ ପାରେ ତା ବ୍ରହ୍ମା ହରିହର ।
 ଧର୍ମ ନିକଟରେ ହୁଏ ଯେ ତଉଲ
 ପରମାତ୍ମ ତହିଁ ଯାଏ ନାହିଁ ଭୁଲ ।
 ଇଚ୍ଛା ଜନର କଥା କିବା ଶୁଭ
 କେତେ ଜାତି କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଳିଆର;
 ନିଜ କର୍ମ ଦୋଷେ ଯାଇଛନ୍ତି ନାଶ
 ପ୍ରମାଣ ତହିଁର ଶାସ୍ତ୍ର ଇତିହାସ ।

ନ କର ବିପଦେ ଚିତ୍ତ ବିଚଳିତ—

ଜତୁଗୃହ ଜାଳି ମାମା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ
 ଜାଣିଛ ଲଭିଲ କିପରି ନିଧନ ।

ନ ନେଲ ସେ କଂସ କେତେ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ
 କହ କେତେ ଦିନ ରହିଲା ସେ ଟାଣ ?
 ପଶ୍ଚିମ ରାଇଜେ ହେଉଡ଼ ନ ପଡ଼ି
 ଥିଲା କଂସ ସମ ଦୁରାତ୍ମା ଦୁର୍ମତି ।
 ପ୍ରଭୁ ଯାଶୁ ପ୍ରତି ମନେ ବହୁ ରୋଷ
 ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ଆଦି କଲ ନାନା ଦୋଷ ।
 ଥିଲା ସେହିପରି ମିଶରେ ଫେରସ
 ଗଲେ ଏ ସକଳେ ଯଥାକାଳେ ଧ୍ୟୁସ ।
 ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର ଗୁପ୍ତି ଏ ଚରିତ
 ନ କର ବିପଦେ ଚିତ୍ତ ବିଚଳିତ ।

ସତ୍ୟ-ଶାନ୍ତି-ପଥେ ଚାଲ ଅବରତ—

ହେଉ ଗୃହ ନାଶ ଅବା କାରବାସ
 ଯାଉ ପଛେ ପ୍ରାଣ ନ ଯାଉ ବିଶ୍ୱାସ ।
 ସତ୍ୟ-ଶାନ୍ତି ପଥେ ଚାଲ ଅବରତ
 ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ସବେ କର ପଞ୍ଚାୟତ ।
 ଚଳାଅ ଅରଟ ଗୁଡ଼ି ମନୁ ଶୁଦ୍ଧ
 ତେଜଃଭକ୍ତ ମାତ ଦଶା ଭେଦ ମାଡ଼ି ।
 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ ନିଶା ଆଦି ଦୁରବର
 ନ କରୁ ଦୂଷିତ ଗ୍ରାମ ପରିବାର ।

ନ ହୁଡ଼ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତି-ସତ୍ୟ-ପଥ—

ଦର୍ୟ ହେଉ ଦେହ, ଭୟ ହେଉ ଘର,
 ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସାଧନେ କେବେହେଁ ନ ଡର ।
 ନ ଗୁଡ଼ ସାହସ ନ ହୁଅ ନିରାଶ,
 ହେଲେ ହେଉ ପଛେ କାରାଗାରେ ବାସ ।
 ନ ହୁଡ଼ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତି-ସତ୍ୟ-ପଥ,
 ଲଗୁ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ନଦିଦୋଷ ରଥ ।

ଗୁରୁସ୍ତ୍ରମ୍ଭେ ମାନବର ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି—

ସ୍ବାଧୀନତା ମାନବର ଜନ୍ମ ଅଧିକାର,
ସ୍ବାଧୀନ ଭାଷଣ ଆଉ ସ୍ବାଧୀନ ବିଚାର,
ସ୍ବାଧୀନ ଜୀବନ ପୁଣି ସ୍ବାଧୀନ ସମିତି,
ଗୁରୁ ସ୍ତ୍ରମ୍ଭେ ମାନବର ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ।

ଏକତା ମନ୍ତ୍ରରେ ସଦା ରଖ ମତି—

ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ବୌଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ,
ଶିଖ, ଜୈନ ଯେତେ ଭରତ-ସନ୍ତାନ ।
ଯେତେ ଧର୍ମ, ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣ-ଜାତି-କୁଳ,
ଭାରତ ଜନମା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୂଳ ।
ଏକ ଆଶା, ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏକ ଧ୍ୟାନ,
ଏକତା ଅନୁଭୂତି, ଏକତା ଶୁଭାନ ।
ଏକ କର୍ମ ଖେଳ, ଏକ ମାତୃ ପଦେ,
କର ଏକ ପ୍ରାଣ ସମ୍ପଦେ ବିପଦେ ।
ଏକତା ମନ୍ତ୍ରରେ ରଖ ସଦା ମତି
ହେବ ଏହି ଭାବେ ସ୍ବରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପତି ।

ନ ଅଟକେ କର୍ମ ନେତାର ଅଭାବେ—

କର କି ଭାବନା କାଣ୍ଡାରି ବିହୁନେ
ଭୁଲିବ ସ୍ବରାଜ୍ୟ-ବୋଇତ କେସନେ ?
ନ ଅଟକେ କର୍ମ ନେତାର ଅଭାବେ,
ଧର୍ମ ନାବ ଚଳେ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବେ ।
ବିଶେଷେ ଉତ୍କଳେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ,
ଉତ୍କଳର ନେତା ନିଜେ ନାରାୟଣ ।

କର ନାହିଁ ଭାଇ ! ଏତେବେଳେ ହେଲା—

ନ ହୁଅ ନିରାଶ, ନ ହୁଅ ଦୁଃଖିତ
 ଉତ୍କଳର ଦେଖି ଦୁଃଖମୟ ରସ ।
 ସୁଖଃ ଦୁଃଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଘରେ ନିରନ୍ତର,
 ଏକ ପରେ ଆନ ଅସିବ ମୁକର ।
 ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର ଖେଳେ ଲୁଚକାଳ
 ଆସିବ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଲଣି ପାଳ ।
 ପହଞ୍ଚିଛି ଏବେ ସେ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା,
 କର ନାହିଁ ଭାଇ ! ଏତେ ବେଳେ ହେଲା ।

ପଛଘୁଆ ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ—

କାତରତା ସିନା କାପୁରୁଷ ପଣ,
 ଶର ମାରେ ଅବା ମରେ କରି ରଣ ।
 ପଛଘୁଆ ନାହିଁ ଶରର ଜାତକେ
 ନ ମରେ ସେ କେବେ ପରାଣ ଆତକେ ।

ଏ ମହାଦୀକ୍ଷା—

ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମମାଟି ପୁଣ୍ୟ ଦେବାଳୟ
 ଉଦ୍ଧରବା ପାଇଁ କଲେ ତନୁ କ୍ଷୟ,
 ମାନବ-ଜନମ ହୁଅଇ ସଫଳ
 ଏ ମହାଦୀକ୍ଷା କି ବୁଝିବ ଉତ୍କଳ ?

ଏହି ଶେଷ ଭିକ୍ଷା—

ମିଶ୍ର ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶମାଟିରେ
 ଦେଶବାସୀ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ।

ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼ି
 ପୂରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼ି ।
 ସ୍ୱାଧୀନତା ପଥେ ତଳେ ହେଲେ ନର
 ମୋ ଜୀବନ ଦାନେ ହେଉ ଅଗ୍ରସର ।
 ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ ସୁମଙ୍ଗଳ ଇଚ୍ଛା
 ପୂରୁ ଏ ପରାଣେ ଏହି ଶେଷ ଭିକ୍ଷା ।

ସାର୍ଥ ହେଉ ରକ୍ଷି ବାଣୀ—

ପଡ଼ୁ ଏ ଭାରତ ପ୍ରାଣେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କରଣ,
 ନନ୍ଦନ କାନନ୍ ବହୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମୀରଣ,
 ସ୍ୱରାଜ୍ୟ-ଅଙ୍ଗୁର ଫମେ ହେଉ କଳ୍ପତରୁ,
 ଭାରତ ଅଭିଷ୍ଟ ଶାଖା ଫୁଲ ଫଳ ଧରୁ,
 ଭାରତ ପ୍ରଭାବେ ହେଉ ସାର୍ଥ ରକ୍ଷି ବାଣୀ
 ମଧୁମୟ ଭାବେ ମଉ ହେଉ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣୀ ।

